

الْبَيْتُ وَالْبَيْتَانِ

في

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ صَحِيحِ الشُّنَنِ

تَأَلَّفَ الْأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ

أَبِي سَهْلٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَغْرَاوِي

الْمَجْلَدُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

النَّمْلُ - الْقَصَصُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَيْتَانِ

في

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ صَحِيحِ الشُّعْرَانِ

الطبعة الأولى

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

المؤلف : أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي
Author : Abu Sahl Muhammad ben Abdur-Rahman
Al-Maghrawi.
Pages (40 Volumes) 22072 عدد الصفحات (40 مجلداً)
Size 17x24 cm قياس الصفحات
Year 2014 A.D - 1435 H. سنة الطباعة
Printed in : Lebanon بلد الطباعة : لبنان
Edition : 1st الطبعة : الأولى

الكتاب : التدبر والبيان
في تفسير القرآن بصحيح السنن
Title : AT-TADABBUR WAL-BAYÂN
FĪ TAFSĪR AL-QUR'ÂN BI ṢAḤĪḤ AS-SUNAN
Classification: Exegesis التصنيف : تفسير

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

رقم الإيداع القانوني : ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨

رمزك : ٩٧٨ - ٩٩٥٤ - ٣٣ - ١٤٧ - ٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النمل

أغراض السورة

قال ابن عاشور: «أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها .
والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله .

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء .

والاعتبار بملك أعظم ملك أوتي نبياً ، وهو ملك داود وملك سليمان ﷺ .
وما بلغه من العلم بأحوال الطير وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة .

وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود . والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأ . وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد ﷺ رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي ﷺ .

وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك سليمان .

ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافيتهم وسدنة آلهتهم . وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراتها .

وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة . ثم موادة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم»^(١) .

(١) التحرير والتنوير (٢٠/ ٢١٥-٢١٦) .

قوله تعالى: ﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿تِلْكَ ءَايَتُ﴾ أي: هذه آيات ﴿الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أي: بين واضح.

﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ أي: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقته، وعمل بما فيه، وأقام الصلاة المكتوبة، وآتى الزكاة المفروضة، وآمن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال، خيرها وشرها، والجنة والنار، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ﴾^(١). وقال: ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا﴾^(٢)،^(٣).

قال السعدي: «ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم فقال: ﴿تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أي: هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات، وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد، وخير الأعمال وأزكى الأخلاق، آيات تدل على الأخبار الصادقة، والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم، آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار، آيات دلت على الإيمان، ودعت للوصول إلى الإيقان، وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلية، على طبق ما كان ويكون. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكاملة، آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا، ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين، ولم يهتد بها جميع المعاندين، صونا لها عن من لا خير

(٢) مريم الآية (٩٧).

(١) فصلت الآية (٤٤).

(٣) تفسير القرآن العظيم (١٨٩/٦).

فيه، ولا صلاح ولا زكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان، واستنارت بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم.

فلهذا قال: ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق.

ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق، فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ فرضها ونفلها، فيأتون بأفعالها الظاهرة، من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها، وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي روحها ولبها باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله.

﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ المفروضة لمستحقيها. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها، وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير^(١).

قال النسفي: «ونكر الكتاب ليكون أفخم له، وقيل: إنما نكر الكتاب هنا وعرفه في الحجر وعرف القرآن هنا ونكره ثم لأن القرآن والكتاب اسمان علما لل منزل على محمد ﷺ، ووصفان له؛ لأنه يقرأ ويكتب فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم، وحيث جاء بلفظ التنكير فهو الوصف»^(٢).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٥٩-٥٦١).

(٢) تفسير النسفي (٣/٢٠١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ ۖ﴾ ﴿٥﴾

★ غريب الآية:

يعمّهون: يترددون في حيرتهم. والعمه: التردد والحيرة.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة، وقيام الساعة، وبالمعاد إلى الله بعد الممات والثواب والعقاب. ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم، وسهلنا ذلك عليهم. ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ يقول: فهم في ضلال أعمالهم القبيحة التي زينها لهم يترددون حيارى يحسبون أنهم يحسنون. وقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم سوء العذاب في الدنيا، وهم الذين قتلوا بيد من مشركي قريش. ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ﴾ يقول: وهم يوم القيامة هم الأوضعون تجارة والأوكسوها باشرائهم الضلالة بالهدى ﴿فَمَا رِيحَتْ بِحَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(١)»^(٢).

قال ابن عاشور: «وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جداً وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير كائن بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسهم وتعلق فطرتهم به. وذلك من جراء ما طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(١) ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾^(٢) الآية. فمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان بالنبي ﷺ أمانة على أن الله فطره بنفس وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين إلى الخير حتى إذا لاح لهما تقبلا»^(٣).

(١) البقرة الآية (١٦).

(٢) جامع البيان (١٩/١٣٢).

(٣) التين الآيات (٤-٦).

(٤) التحرير والتنوير (١٩/٢٢٠).

قال المكي الناصري: «وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾^(١) يشير إلى حقيقة نفسية واجتماعية دل عليها الاستقراء في القديم والحديث، ألا وهي أن كل شخص ليس عنده إيمان بالآخرة، ويعتقد أن حياته تنتهي عند حلول الموت، تزداد أنانيته حدة، ويزداد شرهه شدة، إذ يخيل إليه أن ذاته هي البداية والنهاية، وأن حياته في الدنيا ليست وسيلة وإنما هي في نفسها غاية، فلا يترفع عن طرق أي باب من الأبواب، ولا يتورع عن اتخاذ أخط الوسائل وأشنع الأسباب، لا يختلاس أكبر قدر ممكن من المنافع والشهوات، وانتزاعها إن لم يكن بالحيلة فعن طريق العنف والجرائم والموبقات، لأن المجتمع في تصويره القاتم عبارة عن غابة موحشة وأدغال، وكل شيء في نظره القاصر مباح وحلال، ما دامت نهاية حياته القصيرة - حسبما يخيل له خياله المريض - هي التفسخ والفناء والانحلال. ووصف كتاب الله عاقبة هذا النوع التائه المنحرف فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ﴾^(٢).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٤١١-٤١٢).

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿٦﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: ﴿وَإِنَّكَ﴾ يا محمد قال قتادة: ﴿لَتَلْقَى﴾ أي: لتأخذ ﴿الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ أي: من عند حكيم عليم؛ أي: حكيم في أوامره ونواهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، فخبيره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾^(١)»^(٢).

قال المكي الناصري: «والحكيم لا يوحى إلا بالحكمة، والعليم لا ينطق إلا بالعلم، ومن لم ينتفع بما في القرآن من علم وحكمة بقي معدودا في عداد الجهلة والسفهاء، غريقا في أوحال المغالطات والجدل والمراء»^(٣).

قال ابن عاشور: «وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه، فإن ما في القرآن دليل على حكمة وعلم من أوحى به، وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منها من المغازي والأمثال والموعظة، من آثار حكمة وعلم حكيم عليم، وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد الرسول ﷺ»^(٤).

قال ابن عطية: «وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد الله ﷺ، و﴿مِنْ لَدُنْ﴾، معناه من عنده ومن جهته، و«الحكيم» ذو الحكمة في معرفته، حيث يجعل رسالاته وفي غير ذلك لا إله إلا هو»^(٥).

قال أبو السعود في الآية: «تنصيص على علو طبقته - عليه الصلاة والسلام - في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق، فإن من تلقى العلوم والحكم من مثل ذلك الحكيم العليم يكون علما في رصانة العلم والحكمة والجمع بينهما مع دخول

(١) الأنعام الآية (١١٥).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/١٨٩).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤١٢).

(٤) المحرر الوجيز (٤/٢٤٩).

(٥) التحرير والتنوير (١٩/٢٢٤).

العلم في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل ، وللإشعار بأن ما في القرآن من العلوم منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع ، ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية^(١).

* * *

(١) تفسير أبي السعود (٦/٢٧٣).

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا سَتَاتِكُمْ مِنْهَا يُخَبِّرُ أَوْ
آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾﴾

★ غريب الآية:

شهاب: الشهاب: الشعلة الساطعة من النار.

قبس: القبس: ما اقتبس من النار، كأن يأخذ نارًا في طرف عود أو غيره،
ويسمى أيضًا: الجذوة.

تصطلون: تستدفئون.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى لرسوله ﷺ مذكرا له ما كان من أمر موسى، كيف
اصطفاه الله وكلمه، وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة، والأدلة القاهرة،
وابتعثه إلى فرعون وملئه، فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له،
فقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ﴾ أي: اذكر حين سار موسى بأهله، فأضل الطريق،
وذلك في ليل وظلام، فأنس من جانب الطور نارا؛ أي: رأى نارا تأجج وتضطرم،
فقال لأهله: ﴿إِنِّي آنستُ نَارًا سَتَاتِكُمْ مِنْهَا يُخَبِّرُ﴾ أي: عن الطريق، ﴿أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي: تتدفئون به. وكان كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم،
واقتبس منها نورا عظيما؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ
حَوْلَهَا﴾^(١).

قوله: ﴿بِشِهَابٍ قَبَسٍ﴾.

قال أبو السعود: «بتنوينهما على أن الثاني بدل من الأول أو صفة له لأنه بمعنى
مقبوس أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. وقرىء بالإنضافة، وعلى

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ١٩٠).

التقديرين فالمراد تعيين المقصود الذي هو القبس الجامع لمنفعتي الضياء والاصطلاء لأن من النار ما ليس بقبس كالجمر وكلتا العدتين منه - عليه الصلاة والسلام - بطريق الظن كما يفصح عن ذلك ما في سورة طه من صيغة الترجي، والترديد للإيدان بأنه إن لم يظفر بهما لم يعد أحدهما بناء على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله تعالى، فإنه تعالى لا يكاد يجمع على عبده حرمانين^(١).

(١) تفسير أبي السعود (٦/٢٧٣).

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ
 اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾﴾

★ غريب الآية:

بورك: من البركة، وهي كثرة الخير وزيادته.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال المراغي: «أي فلما وصل إلى النار نودي أن بورك من في مكان النار ومن
 حول مكانها، ومكانها هي البقعة المباركة المذكورة في قوله: ﴿نُودِيَ مِنْ شَطِئِ
 الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾^(١) ومن حولها من في ذلك الوادي وحواليه من أرض
 الشام الموسومة بالبركات ومهبط الخيرات، لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء
 وأمواتا. وقوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ﴾ تنزيه لنفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته وإيدان
 بأن مدبر ذلك هو رب العالمين»^(٢).

قال ابن جرير: «واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ فقال
 بعضهم: عنى ﴿بِذَلِكَ نَفْسِهِ﴾ وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى
 ذكره في قول جماعة من أهل التأويل.. وقال آخرون: بل معنى ذلك: بوركت
 النار.. وقال آخرون: معناه النار لا النور.. وقال آخرون: هو موسى
 والملائكة»^(٣).

قال البغوي: «ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار
 لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى
 كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب
 منها، ولم يكن فيها»^(٤).

(٢) تفسير المراغي (١٩/١٢٣).

(٤) معالم التنزيل (٣/٣٤٨).

(١) القصص: الآية (٣٠).

(٣) جامع البيان (١٩/١٣٣-١٣٥).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة النور لله تعالى

* عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(١).

* غريب الحديث:

يخفض القسط ويرفعه: القسط الميزان، سمي به من القسط: العدل، أراد أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه، وأرزاقهم النازلة من عنده، كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن. سبحات: جلال وجهه وعظمة نوره.

* فوائد الحديث:

فيه إثبات صفة النور لله ﷻ وقد تقدم بسط الكلام فيها في سورة النور الآية (٣٥) بما أغنى عن الإعادة والله الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم.

* * *

(١) أخرجه: أحمد (٣٩٥/٤) ومسلم (١٧٩/١٦٢-١٦١/١) وابن ماجه (١٧٩/١٦٢-١٦١/١) وابن ماجه (١٧٩/١٦٢-١٦١/١).

قوله تعالى : ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ① وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا
رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ
الرُّسُلُونَ ② ﴿

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : «وقوله : ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ① أعلمه أن الذي
يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز، الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في
أفعاله وأقواله .

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ؛ ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار،
القادر على كل شيء . فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية
عظيمة هائلة في غاية الكبر، وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ
كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ ② والجنان : ضرب من الحيات، أسرع حركة، وأكثره اضطراباً - وفي
الحديث نهي عن قتل جنان^(١) البيوت - فلما عاين موسى ذلك ﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾
أي : لم يلتفت من شدة فرقه ﴿يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الرُّسُلُونَ﴾ أي : لا تخف
مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها^(٢) .

قال أبو السعود : «قوله تعالى : ﴿يَمُوسَى لَا تَخَفْ﴾ أي من غيري ثقة بي أو مطلقا
لقوله تعالى : ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الرُّسُلُونَ﴾ فإنه يدل على نفي الخوف عنهم مطلقا لكن
لا في جميع الأوقات بل حين يوحى إليهم كوقت الخطاب فإنهم حينئذ مستغرقون
في مطالعة شؤون الله ﷻ لا يخطر ببالهم خوف من أحد أصلا وأما في سائر
الأحيان فهم أخوف الناس منه سبحانه أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا
منه^(٣) .

(١) جنان : بكسر الجيم وتشديد النون، جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة، وقيل : الدقيقة
البيضاء .

(٢) تفسير القرآن العظيم (٥/٢٢٣) .

(٣) تفسير أبي السعود (٦/٢٧٤) .

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١١﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «فيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على شيء ثم أقلع عنه، ورجع وأتاب، فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾»^(١)، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾»^(٢) والآيات في هذا كثيرة جدًا»^(٣).

قال الماوردي: «﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه أراد من غير المسلمين لأن الأنبياء لا يكون منهم الظلم، ويكون منهم هذا الاستثناء المنقطع.

الوجه الثاني: أن الاستثناء يرجع إلى المرسلين.

وفيه على هذا وجهان:

أحدهما: فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي، فأما بعد النبوة فهم معصومون من الكبائر والصغائر جميعًا»^(٤).

الوجه الثاني: بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود الصغائر منهم، غير أن الله لطف بهم في توفيقهم للتوبة منها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ يعني توبة بعد سيئة. ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي غفور لذنبهم، رحيم بقبول توبتهم»^(٥).

قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا﴾ معناه عملاً صالحاً مقترناً بتوبة، وهذه الآية تقتضي حتم المغفرة للتائب، وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك،

(٢) النساء الآية (١١٠).

(١) طه الآية (٨٢).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٥/٢٢٤).

(٤) قد مر الكلام على عصمة الأنبياء في سورة الشعراء الآية (٨٢) فليُنظر.

(٥) النكت والعيون (٤/١٩٧).

وأهل السنة في التائب من المعاصي على أنه في المشيئة كالمصر، لكن يغلب الرجاء على التائب والخوف على المصر، وقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾^(١) عمت الجميع من التائب والمصر، وقالت المعتزلة: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ معناه للتائبين.

قال القاضي أبو محمد: وذلك مردود من لفظ الآية لأن تفصيلها بين الشرك وغيره كان يذهب فائدته إذ الشرك يغفر للتائب وما دونه كذلك على تأويلهم فما فائدة التفصيل في الآية وهذا احتجاج لازم فتأمله^(٢).

قال القرطبي: «وإذا أحدث المقرب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فآثر ذلك الحدث باق، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة، والمتهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة.

وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني، ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه، ثم غفر له، ثم قال بعد المغفرة: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾^(٣) ثم ابتلي من الغد بالفرعوني الآخر وأراد أن يبطش به، فصار حدثا آخر بهذه الإرادة.

وإنما ابتلي من الغد لقوله: ﴿فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ وتلك كلمة اقتدار من قوله لن أفعل، فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش ولم يفعل، فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفضى سره، لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريد، فأفضى عليه فـ ﴿قَالَ يَمُوسَى أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾^(٤) فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما أفضى الإسرائيلي على موسى، وكان القتل بالأمس مكتوما أمره لا يدرى من قتله، فلما علم فرعون بذلك، وجه في طلب موسى ليقتله، واشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق، جاء رجل يسعى فـ ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنَّكَ الْمَلَأُ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾^(٥) الآية. فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث، فهو وإن قربه ربه وأكرمه واصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ولم يعقب^(٦).

(٢) المحرر الوجيز (٤/٢٥١).

(٤) القصص: الآية (١٩).

(٦) جامع أحكام القرآن (١٣/١٦٢).

(١) النساء الآية (٤٨).

(٣) القصص الآية (١٧).

(٥) القصص: الآية (٢٠).

قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجْ بَيْضَةً مِنْ غَيْرِ مُوَسِّطٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (١٢)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «هذه آية أخرى، ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله - تعالى - أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة، كأنها قطعة قمر، لها لمعان يتلأل كالبرق الخاطف.

وقوله: ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن، وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾. وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ (١) «(٢)».

وقد تقدم بيان الآيات التسع في سورة الأعراف الآية (١٣٣) وسورة الإسراء الآية (١٠١).

قال الألوسي: «فقله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ مستأنف استئنافاً بيانياً كأنه قيل: لم أرسلت إليهم بما ذكر؟ فقل: إنهم الخ، والمراد بالفسق إما الخروج عما ألزمهم الشرع إياه إن قلنا بأنهم قد أرسل قبل موسى ﷺ من يلزمهم اتباعه وهو يوسف ﷺ، وإما الخروج عما ألزمه العقل واقتضاء الفطرة إن قلنا بأنه لم يرسل إليهم أحد قبله ﷺ» (٣).

(١) الإسراء الآية (١٠١).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩١).

(٣) روح المعاني (١٩/١٦٨).

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً﴾ أي: بينة واضحة ظاهرة، ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا ﴿وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾^(١).

﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾ أي: في ظاهر أمرهم، ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ أي: علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها، ﴿ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ أي: ظلما من أنفسهم، سجية ملعونة، ﴿وَعُلُوًّا﴾ أي: استكبارا عن اتباع الحق؛ ولهذا قال: ﴿فَإَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: انظريا محمد كيف كان عاقبة كفرهم، في إهلاك الله إياهم، وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة.

وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه، أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأخرى؛ فإن محمدا، صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى، بما آتاه الله من الدلائل المقتربة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ الموثيق له، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام^(٢).

قال ابن عطية: «والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل ما جرى مجراها أن هؤلاء الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى ﷺ أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة البشر وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى، فيغلبهم أثناء ذلك الحسد، ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آية، ويلجئون في عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية

(١) الأعراف: الآية (١١٩).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/ ١٩١-١٩٢).

فرعون وغير ذلك ، حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا ، وحكمه حكم المستلب في وجوب عذابهم ، ﴿ظَلَمْنَا﴾ معناه على غير استحقاق للجحد ، و«العلو» في الأرض أعظم آفة على طالبه . قال الله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾^(١) . ثم عجبه تعالى من عقاب ﴿الْمُفْسِدِينَ﴾ قوم فرعون وسوء منقلبهم حين كذبوا موسى وفي هذا تمثيل لكفار قريش إذ كانوا مفسدين مستعلين^(٢) .

(١) القصص الآية (٨٣) .

(٢) المحرر الوجيز (٤/٢٥٢) .

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبيه داود وابنه سليمان، عليهما من الله السلام، من النعم الجزيلة، والمواهب الجليلة، والصفات الجميلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة، والملك والتمكين التام في الدنيا، والنبوة والرسالة في الدين؛ ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) . . . فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان ﷺ» (١).

قال السعدي: «ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون ثم فوقهم الأنبياء، وداود وسليمان من خواص الرسل وإن كانا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما فحمدا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدينية والدينية وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا» (٢).

قال الزمخشري: «وفي الآية دليل على شرف العلم وأناقة محله، وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم. وأجزل القسم، وأن من أوتيها فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ﴾ (٣)، وما سماهم رسول الله ﷺ: «ورثة الأنبياء» (٤) إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة، لأنهم

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩٢).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٦٦-٥٦٧).

(٣) المجادلة الآية (١١).

(٤) أخرجه: أحمد (٥/١٩٦) وأبو داود (٤/٥٧-٥٨/٣٦٤١) والترمذي (٥/٤٧/٢٦٨٢) وابن ماجه (١/٨١/٨١).

(٢٢٣) وصححه ابن حبان (١/٢٨٩-٢٩٠/٨٨ الإحسان).

القوام بما بعثوا من أجله . وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة لوازم، منها : أن يحمدوا الله على ما أوتوه من فضلهم على غيرهم . وفيها التذكير بالتواضع ، وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم . وما أحسن قول عمر : كل الناس أفقه من عمر^(١) .

قال ابن عاشور : «ثم إن كان قولهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له أهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجمععة الجالبة ، وهذا حكم يستنبط من الآية لأن شرع من قبلنا شرع لنا ، وإن قالاه في سرهما لم يكن فيه هذه الحجة»^(٢) .

قال ابن باديس : «قد ابتدأ الحديث عن الملك العظيم بذكر العلم ، وقدمت النعمة به على سائر النعم ، تنويها بشأن العلم ، وتنبيها على أنه هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والأخرى ، وأنه هو الأساس لكل أمر من أمور الدين والدنيا ، وأن الممالك إنما تنبني عليه وتشاد ، وأن الملك إنما ينظم به ويساس ، وأن كل ما لم يبن عليه فهو على شفا جرف هار ، وأنه هو سياج المملكة ودرعها ، وهو سلاحها الحقيقي ، وبه دفاعها ، وإن كل مملكة لم تحم به فهي عرضة للانقراض والانقضاض»^(٣) .

قال الرازي : «وأما قوله تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ففيها أبحاث :

أحدها : أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علما أو من لم يؤت مثل علمهما ، وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير .

وثانيها : في الآية دليل على علو مرتبة العلم ؛ لأنهما أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم .

وثالثها : أنهم لم يفضلوا أنفسهم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع .

(١) الكشف (٣/ ١٣٩-١٤٠) .

(٢) التحرير والتنوير (١٩/ ٢٣٥) .

(٣) تفسير ابن باديس (٢٥٤) .

ورابعها : أن الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ، ثم العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره ، فوجب أن يكون هذا الشكر ليس إلا على هذا العلم ، ثم إن هذا العلم حاصل لجميع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سببا لفضيلتهم على المؤمنين ، فإذا الفضيلة هو أن يصير العلم بالله وبصفاته جلًّا بحيث يصير المرء مستغرقا فيه بحيث لا يخطر بباله شيء من الشبهات ، ولا يغفل القلب عنه في حين من الأحيان ولا ساعة من الساعات^(١).

* * *

(١) التفسير الكبير (٢٤/١٨٦-١٨٧).

قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ (١٦)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ﴾ أباه: ﴿دَاوُدَ﴾ العلم الذي كان آتاه الله في حياته، والملك الذي كان خصه به على سائر قومه، فجعله له بعد أبيه داود دون سائر ولد أبيه»^(١).

قال ابن القيم: «فهو ميراث العلم والنبوة لا غير وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به، وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه، ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة، وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) و﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾»^(٢) وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾، وكذلك قول زكريا -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتْ أَمْرًا قَاسِمًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا»^(٣) فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم، وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله، فبعدا لمن حرف كتاب

(١) جامع البيان (١٩/١٤١).

(٢) النمل الأيتان (١٥ و ١٦).

(٣) مريم الأيتان (٥ و ٦).

اللَّهُ ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته»^(١).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّاسُ عُلْمًا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه، فيما وهبه له من الملك التام، والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطيور. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعا ع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود - كما يتفوه به كثير من الناس - فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة؛ إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم، ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تنزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله ﷻ، كان قد أفهم سليمان ﷺ ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها؛ ولهذا قال: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: مما يحتاج إليه الملك، ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ أي: الظاهر البين لله علينا»^(٢).

قال ابن باديس: «يذكر الله تعالى لنا في شأن هذا النبي الكريم ما أعطاه من علم، وما مكنه منه من عظيم الأشياء. ترغيبا لنا في طلب العلم، والسعي في تحصيل كل ما لنا حاجة إليه من أمور الدنيا. وتشويقا لنا إلى ما في هذا الكون من عوالم الجماد، وعوالم الأحياء. وبعثا لنا على تشييد الملك العظيم الفخم على سنن ملك النبوة.

فقد كان سليمان ﷺ نبيا، وما كان ملكه ذلك إلا بإذن الله ورضاه فهو فيما ذكره الله من أمره قدوة وأي قدوة مثل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين»^(٣).

قال ابن عاشور: «وعلم منطق الطير أوتيته سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها

(١) مفتاح دار السعادة (١/٢٦٣-٢٦٤).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩٣).

(٣) تفسير ابن باديس (٢٥٩).

وإرادتها . وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة، وللطير دلالة في تخاطب أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه وسياسة أمته، مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ الأخبار ووردها ونحو ذلك .

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات وخصائصها . ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها : بعضها مشهور كدلالة بعض أصواته على نداء الذكور لإناثها، ودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين يمسكه ممسك أو يهاجمه كاسر، ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل، فكل كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف بعضها بعضًا فيها دلالات على أحوال فيها تفصيل لما أجملته الأحوال المجملة، فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها، وهذا قريب من دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكها وإدغامها واختلاف حركاتها على معان، لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن دقائقها . مثل أن يسمع ضللت وظللت، فالله تعالى أطلع سليمان بوحى على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير وأعلمه بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع، وقد كان الناس في حيرة من ذلك كما قال المعري :

أبكت تلكم الحمامة أم غندت على غصن دوحها المياد

وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من أبيات في هذا المعنى :

فمن كان مسرورا يراه تغنيا ومن كان محزوننا يقول ينوح

والاقتصار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منه، علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى كما يدل عليه قوله تعالى فيما يأتي قريبا : ﴿فَبَشِّرْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا﴾^(١)، فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان . وهذا العلم سماه العرب علم الحكل (بضم الحاء المهملة وسكون الكاف) قال العجاج وقيل ابنه رؤبة :

(١) النمل: الآية (١٩) .

لو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل
أو أنني عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطحل
كنت رهين هرم أو قتل

وعبر عن أصوات الطير بلفظ ﴿مَنْطِقَ﴾ تشبيها له بنطق الإنسان من حيث هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير، فحقيقة المنطق الصوت المشتمل على حروف تدل على معان. وضمير (علمنا أوتينا) مراد به نفسه، جاء به على صيغة المتكلم المشارك؛ إما لقصد التواضع كأن جماعة علموا وأوتوا وليس هو وحده كما تقدم في بعض احتمالات قوله تعالى آنفا: ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴾، وإما لأنه المناسب لإظهار عظمة الملك، وفي ذلك تهويل لأمر السلطان عند الرعية، وقد يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كما أجاب معاوية عمر رضي الله عنه حين لقيه في جند (وأبهة) ببلاد الشام فقال عمر لمعاوية «أكسروية يا معاوية؟ فقال معاوية: إنا في بلاد من ثغور العدو فلا يرهبون إلا مثل هذا. فقال عمر: خدعة أريب أو اجتهاد مصيب لا أمرك ولا أنهاك» فترك الأمر لعهد معاوية وما يتوسمه من أساليب سياسة الأقوام.

والمراد بـ ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ كل شيء من الأشياء المهمة ففي ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ عمومان عموم «كل» وعموم النكرة وكلاهما هنا عموم عرفي، فـ «كل» مستعملة في الكثرة و(شيء) مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان، وهو كقوله تعالى فيما حكى عن أخبار الهدد. ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، أي كثيرا من النفائس والأموال. وفي كل مقام يحمل على ما يناسب المتحدث عنه^(١).

قال الزمخشري: «﴿وَقَالَ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ﴾ تشهيرا للنعمة الله، وتنويعا بها، واعترافا بمكانها، ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير، وغير ذلك مما أوتيه من عظام الأمور»^(٢).

قال المراغي: «وإنك لتعجب إذ ترى اليوم أن كثيرا من الأمم تبحث في لغات الطيور والحيوان والحشرات كالنمل والنحل، وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع

(١) التحرير والتنوير (١٩/٢٣٦-٢٣٨).

(٢) الكشف (٣/١٤٠).

أغراضها، فكانه تعالى يقول: إنكم لا تعرفون لغات الطيور الآن وعلمتها سليمان، وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال مخلوقاتي، ويطلع الناس على عجائب صنعي فيها^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ميراث الأنبياء وقصة موت داود عليه السلام

* عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نورث، ما تركنا صدقة»^(٢).

★ فوائد الحديث:

تقدم الكلام على معانيه مستوفى عند قوله تعالى من سورة مريم: ﴿يَرْثِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾^(٣). والله الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد.

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود! فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمتنع مني الحجاب، فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبًا بأمر الله، فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه، حتى فرغ من شأنه، وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحًا جناحًا، قال أبو هريرة: يرينا رسول الله ﷺ كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله ﷺ يده، وغلبت عليه يومئذ المصراحة»^(٤).

(١) تفسير المراغي (١٩/١٢٨).

(٢) أخرجه: أحمد (٤/١) والبخاري (١٢/٤/٦٧٢٧) ومسلم (٣/١٣٧٩-١٣٨١/١٧٥٨) وأبو داود (٣/٢٩٦٨-٢٩٦٩) والنسائي (٧/١٥٠/٤١٥٢) مختصرًا. (٣) مريم: الآية (٦).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/٤١٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٨/٢٠٦-٢٠٧) وقال: «رواه أحمد وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره وبقي رجاله رجال الصحيح».

* غريب الحديث:

غيرة: الغيرة: الحمية والأنفة.

فرَمَل: قال السندي: «براء مهملة وتخفيف؛ أي: أسرع في المشي إلى الموضع الذي أراد أن تقبض روحه فيه، وفي بعض النسخ: بزاي معجمة وتشديد؛ أي: غطى نفسه في ذلك المكان».

المُصَرِّحِيَّة: الظاهر أنه اسم فاعل من التصريح، لحقته الياء والتاء المصدريتان؛ أي: غلبت عليه صفة التصريح والإيضاح في البيان حتى يوضح المرام بالكلام، ويستعين عليه بالإشارة باليد، والله تعالى أعلم.

وقد ضبطه أحمد البنا في «الفتح الرباني» بالضاد المعجمة، وقال: «جاء في الأصل بالصاد المهملة، وهو خطأ من الناسخ».

وقال ابن كثير: «ومعنى قوله: «وغلبت عليه يومئذ المصريحية» أي: وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال الأجنحة، واحدها: مضرحي. قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح».

وقال: «قال أبو الفرج بن الجوزي: المصريحية: النور الحمر».

* * *

= قلت: انظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص ٩٣، ١٠٣) فقد فصل فيه تفصيلاً علمياً دقيقاً استخلص من خلاله أنه إن لم يكن صحابياً صغيراً فهو من كبار التابعين.
قال ابن كثير: «انفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي رجاله ثقات». البداية والنهاية (١٦/٢).

قوله تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾

★ غريب الآية:

يوزعون: أصل الوزع: المنع والكف، يقال: وزعه عن الظلم: إذا منعه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يملونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أظلمته منه بأجنحتها. وقوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي: يكف أولهم على آخرهم؛ لثلاثا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له.

قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة، يردون أولها على آخرها، لثلاثا يتقدموا في المسير، كما يفعل الملوك اليوم»^(١).

قال ابن عاشور: «وهب الله سليمان قوة من قوى النبوة يدرك بها من أحوال الأرواح والمجردات كما يدرك منطق الطير ودلالة النمل ونحوها. ويزع تلك الموجودات بها فيوزعون تسخيروا. . وقد وهب الله هذه القوة محمدا ﷺ فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويخاطبونه. وإنما أمسك رسول الله عن أن يتصرف فيها ويزعها كرامة لأخيه سليمان إذ سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيها النبي ﷺ مع المكنة من ذلك، لأن الله محضه لما هو أهم وأعلى فنال بذلك فضلا مثل فضل سليمان، ورجح بإعراضه عن التصرف تبريرا لدعوة أخيه في النبوة لأن جانب النبوة في رسول الله أقوى من جانب الملك. .

فرتبة رسول الله ﷺ رتبة التشريع وهي أعظم من رتبة الملك، وسليمان لم يكن

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩٣).

مشرعاً لأنه ليس برسول، فوهبه الله ملكاً يتصرف به في السياسة، وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس بملك، وهو يتصرف في الأمة تصرف الملوك تصرفاً بريئاً مما يقتضيه الملك من الزخرف والأبهة^(١).

قال القرطبي: «في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض، إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم»^(٢).

قال ابن عاشور: «وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون الجنود متعهدين لأحوالهم وحاجاتهم ليشعروا بما ينقصهم ويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش الأذهان عند القتال وعند النفير»^(٣).

قال أبو السعود: «وتقديم الجن على الإنس في البيان للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه وعزة سلطانه من أول الأمر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير»^(٤).

قال ابن باديس: «تفيدنا الآية صورة تامة لنظام الجندية في ملك سليمان. فقد كان الجنود يسرحون من الخدمة ويجمعون عند الحاجة. وكانت أعيانهم معروفة مضبوطة. وكانت لهم هيئة تعرفهم وتضبطهم وتجمعهم عند الحاجة. وكان لهم ضباط يتولون تنظيمهم. وكان النظام محكماً لضبط تلك الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضى. تعرض علينا الآية هذه الصورة التاريخية والواقعية تعليماً لنا، وتربية على الجندية المضبوطة المنظمة. ولا شك أن الخلفاء الأولين قد عملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم، إن مثل هذه الآية كان له الأثر البالغ السريع في نفوس العرب لما أسلموا. فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة مما لم يكن معروفا عندهم في الجاهلية.

وبقيت الآية على الدهر مذكرة لنا بأن النظام أساس كل مجتمع واجتماع، وأن القوة والكثرة وحدهما لا تغنيان بدون نظام، وأن النظام لا بد له من رجال أكفاء يقومون به ويحملون الجموع عليه، وأولئك هم الوازعون»^(٥).

(١) التحرير والتنوير (٢٣٩/١٩).

(٣) التحرير والتنوير (٢٤٠/١٩).

(٥) تفسير ابن باديس (٢٦٠).

(٢) جامع أحكام القرآن (١٦٨/١٣).

(٤) تفسير أبي السعود (٢٧٧/٦).

قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّملُ
أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٨)

★ غريب الآية:

يحطمنكم : أصل الحَظْم : تكسير الشيء وَفَتْهُ . ومنه الحطمة : اسم لجهنم ،
لأنها تحطّم ما يلقي فيها .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «يعني تعالى ذكره بقوله : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ﴾ حتى إذا أتى
سليمان وجنوده على وادي النمل ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّملُ أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ يقول : لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
يقول : وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم»^(١) .

قال ابن العربي : «فانظر إلى فهمها بأن جند سليمان لم يكن فيهم من يؤذي نملة
مع القصد إلى ذلك ، والعلم به . . . وقد أخبر الله عن جيش محمد بمثله في قوله :
﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّزَّ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطْشُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ﴾»^(٢) .

وهذا من فضائل محمد ﷺ . .

وقد انتهى الجهل بقوم إلى أن يقولوا : إن معناه : والنمل لا يشعرون ، فخرج من
خطاب المواجهة إلى خطاب الغائب لغير ضرورة ولا فائدة إلا إبطال المعجزة لهذا
النبي الكريم ، والله ولي التقويم .

كما انتهى الإفراط بقوم إلى أن يقولوا : إنه كان من كلام النملة له أن قالت : يا
نبي الله ؛ أرى لك ملكا عظيما ، فما أعظم جندك؟ قال لها : تسخير الريح .

(١) جامع البيان (١٩/١٤٢) .

(٢) الفتح الآية (٢٥) .

قالت له : إن الله أعلمك أن كل ما أنت فيه في الدنيا ربح .

وما أحسن الاقتصاد ، وأضبط السداد للأمر والانتقاد^(١) .

قال ابن القيم : « وهذه النمل من أهدي الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان فإذا خزننها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقطين لئلا ينبت فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته بما يثبت من اسم الجنس إرادة للعموم ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك وهذا من أعجب الهداية وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله : ﴿ وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِّنَ الْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ ١٧ ثم قال : ﴿ حَقَّ إِذَا اتَّوَا عَلَى وَادِ النَّملِ ﴾ فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كواضي السباع ونحوه ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم ثم قالت : ﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها ثم قالت : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فكانها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب وتبسم . . والنمل من

(١) أحكام القرآن (٣/ ١٤٥١-١٤٥٢).

أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل . . . ومن حرصها أنا تكد طوال الصيف ، وتجمع للشتاء علما منها بأعواز الطلب في الشتاء ، وتعذر الكسب فيه ، وهي على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها ، ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فأدنيه إلى أنفك لم تشم له رائحة ، فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد إليه ، فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه ، فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه ، فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع ، فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منها ، فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاءوا كخيطة أسود يتبع بعضهم بعضاً حتى يتساعدوا على حمله ونقله ، وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فإن وجدت حنطة قطعتها ومزقتها وحملتها وإن وجدت شعيراً فلا ؛ ولها صدق الشم وبعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنها ، وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل ، إلا أن لها رائدا يطلب الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجون مجتمعات . وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير مختلصة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها . ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك ؛ وأحمى صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد واتفق أن اشتعل الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلاحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق وكان ذلك مركزاً له وهو أبعد مكان من المحيط»^(١).

قال الألوسي : «ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن علم النملة بأن الآتي هو سليمان عليه السلام وجنوده كان عن إلهام منه ﷻ . . . والظاهر أيضاً أنها كانت كسائر

(١) شفاء العليل (١/ ١٨٨-١٩٢).

النمل في الجثة، وفيه اليوم ما يقرب من الذبابة ويسمى بالنمل الفارسي، وبالغ بعض القصاص في كبرها ولا يصح له مستند»^(١).

قال الرازي: «وفي هذه الآية تنبيه على أمور: أحدها: أن من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز، وإنما يلزم من في الطريق التحرز وثانيها: أن النملة قالت: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ كأنها عرفت أن النبي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو، وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء ﷺ»^(٢).

قال القنوجي: «وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء وحفظ أصحابهم، وفيه أن الرافضة الذين ينسبون الظلم وحطم الحقوق إلى أصحاب رسول الله ﷺ في أهل بيته وعترته، هم أقل وأضعف رأياً من تلك النملة فإنها اعتقدت في جنود سليمان العدل، وهؤلاء اعتقدوا بأصحابه ﷺ الظلم وشتان بينهما»^(٣).

قال المراغي: «وفي هذه الآية تنبيه إلى هذا لإيقاظ العقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن النظم والسياسة، فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمعها لهم ليشير إلى كيفية سياستها، وحكمتها وتدبيرها لأمرها، وأنها تفعل ما يفعل الملوك، وتدبر وتسوس كما يسوس الحكام. ولم يذكره الكتاب الكريم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء، فيفهموا حال هذه الكائنات، وكيف أن النمل أجمعت أمرها على الفرار خوفاً من الهلاك كما تجتمع على طلب المنافع، وإن أمة لا تصل في تدبيرها إلى مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حمقاء تائهة في أودية الضلال، وهي أدنى حالا من الحشرات والديدان، ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾»^(٤)^(٥).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التعذيب بالنار

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم

(٢) التفسير الكبير (٢٤/١٨٨).

(٤) النور الآية (٣٥).

(١) روح المعاني (١٩/١٧٦).

(٣) فتح البيان (١٠/٢٦).

(٥) تفسير المراغي (١٩/١٢٩).

تسبح الله»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال السندي: «وظاهر الحديث يفيد أن الإحراق كان جائزا في شريعة ذلك النبي فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالإحراق وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التي قرصت وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضا وأما قتل المؤذي فجائز (في أن قرصتك) الجار متعلق بأهلكت وفي بمعنى لام التعليل (تسبح) إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح لكفى داعيا إلى إبقائها والله أعلم»^(٢).

قال القرطبي: «وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل، فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها، فإذا آذاك أبيح لك قتله. وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقتله.

وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذي يؤذى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء»^(٣).

قوله: «أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح» قال القرطبي: «مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق، كما أخبر الله عن النمل أن لها منطقا وفهمه سليمان عليه السلام - وهذا معجزة له - وتبسم من قولها.

وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقا وقولا، لكن لا يسمعه كل أحد، بل من شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو ولي.

ولا ننكر هذا من حيث إنا لا نسمع ذلك، فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه.

(١) أخرجه: أحمد (٤٠٣/٢) والبخاري (١٨٩/٦ - ١٩٠/٣٠١٩) ومسلم (٤/١٧٥٩/٢٢٤١) وأبو داود (٥/

٤١٨/٥٢٦٦) والنسائي (٧/٢٤٠/٤٣٦٩) وابن ماجه (٢/١٠٧٥/٣٢٢٥).

(٢) حاشية النسائي (٧/٢٤٠).

(٣) جامع أحكام القرآن (١٣/١٧٤).

ثم إن الإنسان يجد في نفسه قولا وكلاما ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه .
وقد خرق الله العادة لنبينا محمد ﷺ فأسمعه كلام النفس من قوم تحدثوا مع
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم ، كما قد نقل منه الكثير من أئمتنا في كتب
معجزات النبي ﷺ ، وكذلك وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك
في غير ما قضية .

وإياه عن النبي ﷺ بقوله : « إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم »^(١) «^(٢)» .

* * *

(١) أخرجه من حديث عائشة : أحمد (٥٥ / ٦) ومسلم (٤ / ١٨٦٤ / ٢٣٩٨) والترمذي (٥ / ٥٨١ / ٣٦٩٣) والنسائي
في الكبرى (٥ / ٣٩ - ٤٠ / ٨١١٩) وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه : أحمد (٢ / ٣٣٩) والبخاري (٧ / ٥٢ /
٣٦٨٩) والنسائي في الكبرى (٥ / ٤٠ / ٨١٢٠) .

(٢) جامع أحكام القرآن (١٣ / ١٧٤) .

قوله تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٩﴾

★ غريب الآية:

أوزعني: ألهمني.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فتبسم سليمان ضاحكا من قول النملة التي قالت ما قالت، وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ يعني بقوله: ﴿أَوْزِعْنِي﴾ ألهمني»^(١).

قال ابن كثير: «أي: ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي، من تعليمي منطق الطير والحيوان، وعلى والدي بالإسلام لك، والإيمان بك، ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ أي: عملا تحبه وترضاه، ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك، والرفيق الأعلى من أوليائك»^(٢).

قال الزمخشري: «ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنعم به عليه من ذلك، وعلى استيفاقه لزيادة العمل الصالح والتقوى. وحقبة ﴿أَوْزِعْنِي﴾ اجعلني أزع شكر نعمتك عندي، وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عني، حتى لا أنفك شاكرا لك. وإنما أدرج ذكر والديه لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين، خصوصا النعمة الراجعة إلى الدين، فإنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له، وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك»^(٣).

(١) جامع البيان (١٩/١٤٣).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩٤).

(٣) الكشف (٣/١٤٢).

قال السعدي : « ﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا﴾ إعجاباً منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها . وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكامل ، والتعجب في موضعه وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم ، كما كان الرسول ﷺ جل ضحكه التبسم ، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب . وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه ، يدل على شراسة الخلق والجبروت . والرسول منزهون عن ذلك »^(١) .

قال الألوسي : « ﴿وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا﴾ عطف على ﴿أَن أَشْكُرَ﴾ فيكون ﷺ قد طلب جعله مداوماً على عمل العمل الصالح أيضاً . وكأنه ﷺ أراد بالشكر الشكر باللسان المستلزم للشكر بالجنان وأردفه بما ذكر تيمنا له لأن عمل الصالح شكر بالأركان »^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في الجمع بين العمل والطمع في رحمة الله

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «لن ينجي أحدا منكم عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته ، سدّدوا وقاربوا واغدّوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلّغوا»^(٣) .

* غريب الحديث:

يتغمدني : المراد بالتغمد الستر وقال أبو عبيد وما أظنه إلا مأخوذاً من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به .

* فوائد الحديث:

قال القرطبي : «وقوله : «فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله» أي : إن أعمال العباد الصالحة ليست مما تقتضي دخول الجنة ، إذ ليست في أنفسها على صفات تقتضي ذلك ، ولا يستحق المكلف على الله تعالى بسببها شيئاً ، إذ لا منفعة له فيها ،

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٦٩) .

(٢) روح المعاني (١٩/١٨١) .

(٣) أخرجه : أحمد (٢/٣٤٤) والبخاري (١١/٣٥٥/٦٤٦٣) ومسلم (٤/٢١٦٩/٢٨١٦) وابن ماجه (٢/١٤٠٥/١٤٠٥) .

(٤٢٠١) وفي الباب عن عائشة وجابر رضي الله عنهما .

ولا غرض، فإنه الغني بذاته، الذي لا يستغنى عنه. وكان هذا نص في الرد على أهل البدع، والمعتزلة في قولهم في قاعدتي التحسين والتقبيح، والاستحقاق العقليين. وقولهم: (ولا أنت؟) كأنهم وقع لهم: أن النبي ﷺ لعظيم معرفته بالله، وكثرة عبادته أنه ينجيه عمله، فرد النبي ﷺ بأن قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضل» فسوى بينه وبينهم في ذلك المعنى وأخبر أنه عن فضله ورحمته لا يستغنى^(١).

قال ابن أبي العز: «وأما ترتب الجزاء على الأعمال، فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة، وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله ﷺ: «[لا] يدخل [أحدكم] الجنة بعمله» باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في قوله تعالى: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢)، ونحوها، باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته^(٣).

* * *

(٢) السجدة: الآية (١٧).

(١) المفهم (٧/١٣٩-١٤٠).

(٣) شرح الطحاوية (ص ٤٣٨).

قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِيَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾﴾

★ غريب الآية:

تَفَقَّدَ: التَّفَقَّدُ: طلب المفقود.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: « ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئاً من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه، أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات.

وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال: «وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد» أو: «بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات، وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضاً فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟.

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلماً للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع، واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه، وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالاً منقولة عن غير رسول الله ﷺ ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالاً عليها، وإن خالفته لفظاً ومعنى أو لفظاً أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير، وفقده الهدد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغير ﴿فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْفَكَّابِينَ﴾ أي: هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفياً بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟.

فحينئذ تغيب عليه وتوعده فقال: ﴿لَأُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ دون القتل، ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ أَوْ لِيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي: حجة واضحة على تخلفه، وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح فلذلك استثناه لورعه وفطنته^(١).

قال ابن العربي: «هذا يدل من سليمان على تفقده أحوال الرعية، والمحافظة عليهم، فانظروا إلى الهدد وإلى صغره فإنه لم يغيب عنه حاله، فكيف بعظماء الملك؟ ويرحم الله عمر، فإنه كان على سيرته قال: «لو أن سخلة^(٢) بشاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر، فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرعية، وتضيع الرعيان»^(٣).

وقال أيضاً: «كان الهدد صغير الجرم، ووعد بالعذاب الشديد لعظيم الجرم.

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/ ٥٧٠-٥٧٣).

(٢) ولد الغنم من الضأن.

(٣) أحكام القرآن (٣/ ١٤٥٤).

قال علماؤنا : وهذا يدل على أن الحد على قدر الذنب ، لا على قدر الجسد»^(١) .

قال الزمخشري : «فإن قلت : من أين حل له تعذيب الهدهد؟ قلت : يجوز أن يبيح له الله ذلك . لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة ؛ كما أباح ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع ؛ وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر له من أجله إلا بالتأديب والسياسة : جاز أن يباح له ما يستصلح به»^(٢) .

قال السيوطي : «قلت : ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه»^(٣) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة الهدهد

وما فيها من الآيات والعبر وما ورد في النهي عن قتله

* عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ قال : «نتف ريشه»^(٤) .

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد»^(٥) .

★ غريب الحديث:

الصرد : على وزن عمر وهو طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود .

★ فوائد الحديث:

قال الخطابي : «يقال إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال ، وذلك أنها قليلة الأذى والضرر ، ونهى عن قتل

(١) أحكام القرآن (٣/ ١٤٥٥) .

(٢) الكشف (٣/ ١٤٣) .

(٣) الإكليل (ص ٢٠١) .

(٤) أخرجه : ابن جرير (١٩/ ١٤٥) والحاكم (٢/ ٤٠٦) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي .

(٥) أخرجه : أحمد (١/ ٣٣٢، ٣٤٧) وأبو داود (٥/ ٤١٨/ ٥٢٦٧) وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤/ ٣٢٢٤) وصححه ابن

حبان (الإحسان ١٢/ ٤٦٢/ ٥٦٤٦) .

النحلة لما فيها من المنفعة، فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلها يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة، ويقال إن الهدهد منتن اللحم فصار في معنى الجلالة المنهي عنها، وأما الصرد فإن العرب تتشاءم به وتتطير بصوته وشخصه، ويقال إنهم إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد^(١).

وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل، وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت^(٢).

* * *

(١) معالم السنن (٤/١٤٦).

(٢) عون المعبود (١٤/١٧٩).

قوله تعالى : ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾
 وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : «يقول تعالى : ﴿فَمَكَثَ﴾ الهدد ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي : غاب زمانا يسيرا ، ثم جاء فقال لسليمان : ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ، ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ أي : بخبر صدق حق يقين . وسبأ : هم : حمير ، وهم ملوك اليمن»^(١) .

قال القرطبي : «والضمير في ﴿فَمَكَثَ﴾ يحتمل أن يكون لسليمان ، والمعنى : بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل . ويحتمل أن يكون للهدد وهو الأكثر»^(٢) .

قال السعدي : «وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره ، حتى إن هذا الهدد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا»^(٣) .
 قوله : ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ .

قال ابن العربي : «وهذا دليل على أن الصغير يقول للكبير ، والمتعلم للعالم : عندي ما ليس عندك ، إذا تحقق ذلك وتيقنه»^(٤) .

قال القرطبي : «في هذا رد على من قال : إن الأنبياء تعلم الغيب»^(٥) .
 قال الزمخشري : «ألهم الله الهدد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ، ابتلاء له في علمه ، وتنبيهها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحط به ،

(٢) جامع أحكام القرآن (١٢/ ١٨٠) .

(٤) أحكام القرآن (٣/ ١٤٥٦) .

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ١٩٦) .

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٥/ ٥٧٣) .

(٥) جامع أحكام القرآن (١٢/ ١٨١) .

لتنحاصر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه ، ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة»^(١).

وقال: «والإحاطة بالشيء علمها: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم. قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بسبأ

* عن فروة بن مسيك المرادي رضي الله عنه قال: «أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده، سأل عني ما فعل الغطيفي فأخبرني قد سرت قال: فأرسل في أثري، فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: ادع القوم فمن أسلم منهم فأقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك، وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ، أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض، ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم، وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد، والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم، وبجيلة»^(٣).

* غريب الحديث:

أرسل في أثري: أي عقبي، قال في القاموس: خرج في أثره وإثره نفر أي بعده.

(١) الكشف (١٤٣/٣).

(٢) الكشف (١٤٣/٣).

(٣) أخرجه: أبو داود (٣٩٨٨/٢٨٨/٤) والترمذي (٣٢٢٢/٣٣٧-٣٣٦/٥) وقال: «حديث حسن غريب»، والحاكم (٤٢٤/٢)، وأحمد في العلل (٢٥٤-٢٥٥/٢٢٨٩ و٢٢٨٣) والبخاري في التاريخ (١٢٦/٧-١٢٧)، من طرق عن فروة به.

وقال الحافظ ابن كثير (٤٩٢/٦) عقب أحد طرق الإمام أحمد: «وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا فيه. وذكر له متابع».

تيا من : أي أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها .

تشاءم : قصدوا ناحية الشام .

★ فوائد الحديث:

قال ابن كثير : «ومعنى قوله ﷺ : «كان رجلاً من العرب» يعني : العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل ﷺ ، من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل ﷺ ، وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم . ولكن في صحيح البخاري : أن رسول الله ﷺ مر بنفر من «أسلم» ينتضلون^(١) ، فقال : «ارموا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان رامياً»^(٢) . فأسلم قبيلة من الأنصار ، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد ، حين بعث الله عليهم سيل العرم ، ونزلت طائفة منهم بالشام ، وإنما قيل لهم : غسان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن . وقيل : إنه قريب من المشلل ، كما قال حسان بن ثابت :

إما سألت فإننا معشر نجب الأزد نسبتنا ، والماء غسان

ومعنى قوله : «ولد له عشرة من العرب» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ، لا أنهم ولدوا من صلبه ، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر ، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب .

ومعنى قوله : «فتيا من منهم ستة ، وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم ، منهم من أقام ببلادهم ، ومنهم من نرح عنها إلى غيرها»^(٣) .

(١) أي يترمون بالسهام .

(٢) أخرجه : أحمد (٥٠ / ٤) والبخاري (٢٨٩٩ / ١١٣ / ٦) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦ / ٤٩٤) .

قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى مخبرا عن قيل الهدهد لسليمان مخبرا بعذره في مغيبه عنه: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ يعني تملك سبأ، وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا وحجة عند سليمان، درأ به عنه ما كان أوعده به؛ لأن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحدا له مملكة معه، وكان مع ذلك ﷺ رجلا حبيب إليه الجهاد والغزو، فلما دله الهدهد على ملك بموضع من الأرض هو لغيره، وقوم كفرة يعبدون غير الله، له في جهادهم وغزوهم الأجر الجزيل، والثواب العظيم في الآجل، وضم مملكة لغيره إلى ملكه، حقت للهدهد المعذرة، وصحت له الحجة في مغيبه عن سليمان.

وقوله: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يقول: وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملك في عاجل الدنيا مما يكون عندهم من العتاد والآلة.. وقوله: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ يقول: ولها كرسي عظيم. وعني بالعظيم في هذا الموضع: العظيم في قدره، وعظم خطره، لا عظمه في الكبر والسعة.. وقوله: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يقول: وجدت هذه المرأة ملكة سبأ، وقومها من سبأ، يسجدون للشمس، فيعبدونها من دون الله. وقوله: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ يقول: وحسن لهم إبليس عبادتهم الشمس، وسجودهم لها من دون الله، وحبب ذلك إليهم ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ يقول: فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، ومعناه: فصدتهم عن سبيل الحق ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس من دون الله والكفر به

لا يهتدون لسبيل الحق ولا يسلكونه ، ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون»^(١) .
 قال الرازي : «وأما قوله : ﴿وَأُوتِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ففيه سؤال وهو أنه كيف قال : ﴿وَأُوتِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ مع قول سليمان : ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢) فكأن الهدد سوى بينهما جوابه : أن قول سليمان عليه السلام يرجع إلى ما أوتي من النبوة والحكمة ، ثم إلى الملك وأسباب الدنيا ، وأما قول الهدد فلم يكن إلا إلى ما يتعلق بالدنيا»^(٣) .
 قال الزمخشري : «فإن قلت : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان؟ قلت : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان ، فاستعظم لها ذلك العرش . ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل شيء ، كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم ويستخدمهم»^(٤) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إمارة المرأة

* عن أبي بكرة قال : لقد نفعتني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»^(٥) .

★ فوائد الحديث:

قال الخطابي : «فيه من العلم أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس»^(٦) .

قال المناوي : «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» وذلك لنقصها وعجز رأيها ، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصح أن تولى الإمارة ولا القضاء . قال الطيبي : هذا إخبار بنفي الفلاح عن أهل فارس

(٢) النمل : الآية (١٦) .

(٤) الكشف (٣/١٤٤) .

(١) جامع البيان (١٩/١٤٨-١٤٩) .

(٣) التفسير الكبير (٢٤/١٩١) .

(٥) أخرجه : أحمد (٤٣/٥) والبخاري (٨/١٦٠ / ٤٤٢٥) والترمذي (٤/٤٥٧ / ٢٢٦٢) والنسائي (٨/٢٢٧ / ٥٤٠٣) .

(٦) أعلام الحديث (٣/١٧٨٧) .

على سبيل التأكيد وفيه إشعار بأن الفلاح للعرب فتكون معجزة»^(١).

قال ابن العربي: «وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه.

ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها [إنما] تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.

وقد روي أن عمر قدم امرأة على حصة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ وإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث.. فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظر للنظر، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظره لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده»^(٢).

قال مصطفى السباعي: «يحتم الإسلام أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجل، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا النص يقتصر المراد من الولاية فيه على الولاية العامة العليا، لأنه ورد حين أبلغ الرسول ﷺ أن الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته، ولأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع، بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون وكيلا لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم وأن تكون شاهدة، والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك، ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء في بعض الحالات، والقضاء ولاية.

فنص الحديث كما نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا، ويلحق بها ما كان بمعناها في خطورة المسؤولية..

(١) فيض القدير (٣٠٣/٥).

(٢) أحكام القرآن (٣/١٤٥٧-١٤٥٨).

وهذا أيضًا مما لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها أو أهليتها، وإنما هو وثيق الصلة بمصلحة الأمة، وبحالة المرأة النفسية، ورسالتها الاجتماعية.

إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع، وإنما هو قائد المجتمع ورأسه المفكر، ووجهه البارز، ولسانه الناطق، وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج:

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء، ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح، ويقرر السلم والمهادنة، إن كانت المصلحة فيها، أو الحرب والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها، وطبعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد في الأمة، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(١) ولكنه هو الذي يعلن قرارهم، ويرجح ما اختلفوا فيه، عملاً بقوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾^(٢).

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع، وإمامة الناس في الصلوات، والقضاء بين الناس في الخصومات، إذا اتسع وقته لذلك. ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش، فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب، وتغليب العقل على العاطفة، والشجاعة في خوض المعامع، ورؤسة الدماء، ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان.

وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوس، وإذا وجدت في التاريخ نساء قدن الجيوش، وخضن المعارك، فإنهن من الندرة والقلّة بجانب الرجال ما لا يصح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ وفي جميع الشعوب، ونحن حتى الآن لم نر في أكثر الدول تطرفاً في دفع المرأة إلى كل ميادين الحياة من رضىت أن تتولى امرأة من نساؤها وزارة الدفاع، أو

(١) آل عمران الآية (١٥٩).

(٢) آل عمران الآية (١٥٩).

رئاسة الأركان العامة لجيوشها ، أو قيادة فيلق من فيالقها ، أو قطع حربية من قطعاتها .

وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء ، فالحياة لا تقوم كلها على نمط واحد من العبوس والقوة والقسوة والغلظة ، ولو كانت كذلك لكانت جحيما لا تطاق ، ومن رحمة الله أن الله مزج قوة الرجل بحنان المرأة ، وقسوته برحمتها ، وشدته بلينها ، وفي حنانها ورحمتها وأنوئتها سر بقاءها وسر سعادتها وسعادتنا .

أما خطبة الجمعة والإمامة في الصلاة فلا ينكر أن العبادة في الديانات وبخاصة في الإسلام تقوم على الخشوع وخلو الذهن من كل ما يشغله ، وليس مما يتفق مع ذلك أن تعظ الرجال امرأة أو تؤمهم في الصلاة .

على أن السبب الحقيقي في رأينا ليس هو الخطبة والإمامة ولا حل المشكلات ، وإنما هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش ، وتغليب المصلحة على العاطفة ، والتفرغ التام لمعالجة قضايا الدولة ، وهذا مما تنأى طبيعة المرأة ورسالتها عنه .

والخلاصة : أن الإسلام بعد أن أعلن موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتها ، نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الحياة ، فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة ، أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع ، ولهذا خصها ببعض الأحكام عن الرجل زيادة أو نقصانا . كما أسقط عنها ملذات الغرض بعض الواجبات الدينية والاجتماعية كصلاة الجمعة ، ووجوب الإحرام في الحج ، والجهاد في غير أوقات النفير العام وغير ذلك . وليس في هذا ما يتنافى مع مبدأ مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة الاجتماعية ، ولا تزال الشرائع والقوانين في كل عصر ، وفي كل أمة تخص بعض الناس ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الأهلية والكرامة^(١) .

* * *

(١) المرأة بين الفقه والقانون (ص ٣٩-٤٢) .

قوله تعالى : ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

★ غريب الآية :

الخباء : يقال لكل شيء مُدْخَرٌ مستور . ومنه قيل : جارية مخبأة .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «اختلف القراء في قراءة قوله : ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ فقرأ بعض المكيين وبعض المدنيين والكوفيين «ألا» بالتخفيف ، بمعنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فأضمروا «هؤلاء» اكتفاء بدلالة «يا» عليها . وذكر بعضهم سماعا من العرب : ألا يا ارحمنا ، ألا يا تصدق علينا ؛ واستشهد أيضا بيت الأخطل :

ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيانا عدا آخر الدهر

فعلى هذه القراءة اسجدوا في هذا الموضع جزم ، ولا موضع لقوله «ألا» في الإعراب . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة والبصرة ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ بتشديد ألا بمعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله «ألا» في موضع نصب لما ذكرت من معناه أنه لئلا ﴿يَسْجُدُوا﴾ في موضع نصب بأن .

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة معنيهما .

واختلف أهل العربية في وجه دخول «يا» في قراءة من قرأه على وجه الأمر ، فقال بعض نحويي البصرة : من قرأ ذلك كذلك ، فكأنه جعله أمرا ، كأنه قال لهم : اسجدوا ، وزاد «يا» بينهما التي تكون للتنبيه ، ثم أذهب ألف الوصل التي في اسجدوا ، وأذهبت الألف التي في «يا» ؛ لأنها ساكنة لقيت السين ، فصار ألا يسجدوا . وقال بعض نحويي الكوفة : هذه «يا» التي تدخل للنداء يكتفى بها من

الاسم، ويكتفى بالاسم منها، فتقول: يا أقبل، وزيد أقبل، وما سقط من السواكن فعلى هذا.

وعني بقوله: ﴿يُخْرِجُ الْخَبَاءَ﴾ يخرج المخبوء في السماوات والأرض من غيث في السماء، ونبات في الأرض ونحو ذلك... ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ يقول: ويعلم السر من أمور خلقه، هؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم والعلانية منها، وذلك على قراءة من قرأ ألا بالتشديد. وأما على قراءة من قرأ بالتخفيف فإن معناه: ويعلم ما يسره خلقه الذين أمرهم بالسجود بقوله: «ألا يا هؤلاء اسجدوا». وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي: (ألا تسجدوا لله الذي يعلم سركم وما تعلنون).

وقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ يقول تعالى ذكره: الله الذي لا تصلح العبادة إلا له، لا إله إلا هو، لا معبود سواه تصلح له العبادة، فأخلصوا له العبادة، وأفردوه بالطاعة، ولا تشركوا به شيئاً ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ يعني بذلك: مالك العرش العظيم الذي كل عرش، وإن عظم، فدونه، لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غيره^(١).

قال الزمخشري: «فإن قلت: أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً، لأن مواضع السجدة إما أمر بها، أو مدح لمن أتى بها، أو ذم لمن تركها، وإحدى القراءتين أمر بالسجود، والأخرى ذم للتارك»^(٢).

قال ابن القيم: «وهذا الهدد من أهدي الحيوان... ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لنبي الله سليمان وقد فقدته وتوعده، فلما جاءه بדרه بالعدر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة، وخاطبه خطاباً هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه فقال: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة، بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن فلذلك قال: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ نَبَأٍ يَقِينٍ﴾ والنبأ هو الخبر الذي له شأن، والنفوس متطلعة إلى معرفته، ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ،

(١) جامع البيان (١٩/١٤٩-١٥١).

(٢) الكشف (٣/١٤٥).

استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر، وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهيج، ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأدلة التأكيد فقال: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ﴾ ثم أخبر عن شأن تلك الملكة، وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك، ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس عليه وأنه عرش عظيم، ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله فقال: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيدانا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لها، ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده، ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له، ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السماوات والأرض وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض^(١).

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بـ ﴿الْعَظِيمِ﴾؟ قلت: بين الوصفين بون عظيم، لأن وصف عرشها بالعظم: تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. ووصف عرش الله بالعظم: تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السماوات والأرض^(٢)».

قال ابن كثير: «ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير، وعبادة الله وحده والسجود له، نهى عن قتله^(٣)».

قال القنوجي: «وفيه دليل على إثبات العلم، والإعلان ذكره لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى علمه تعالى، ثم بعدما وصف الرب سبحانه بما تقدم، مما يدل على عظيم قدرته، وجليل سلطانه وسعة علمه ووجوب توحيده، وتخصيصه بالعبادة^(٤)».

* * *

(٢) الكشف (٣/١٤٥).

(٤) فتح البيان (١٠/٣٦).

(١) شفاء العليل (١/١٩٢-١٩٣).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩٨).

قوله تعالى: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٧) ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن قيل سليمان عليه السلام للهدد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: أصدقت في إخبارك هذا، ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ في مقالتك، فتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨)» (١).

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: اذهب بكتابي هذا، فألقه إليهم، فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم منصرفاً إلي، فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم... وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم، فكن قريباً منهم، وانظر ماذا يرجعون؛ قالوا: وفعل الهدد، وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها، وقولها لهم: ﴿إِنِّي أُلْقِي إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢٠) وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضاً... وهذا القول أشبه بتأويل الآية؛ لأن مراجعة المرأة قومها، كانت بعد أن ألقى إليها الكتاب، ولم يكن الهدد لينصرف وقد أمر بأن ينظر إلى مراجعة القوم بينهم ما يتراجعونه قبل أن يفعل ما أمره به سليمان» (٢).

قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة، ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار» (٣).

قال ابن العربي: «قوله: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ﴾ لم يعاقبه؛ لأنه اعتذر له، ولا أحد

(١) تفسير القرآن العظيم (٥/٢٣١).

(٢) جامع البيان (١٩/١٥١-١٥٢).

(٣) جامع أحكام القرآن (١٣/١٩١).

أحب إليه العذر من الله ، ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين .

وكذلك يجب على الوالي أن يقبل عذر رعيته ، ويدراً العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم ، ولكن له أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة ، كما فعل سليمان ؛ فإنه لما قال له [الهدهد] : ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُكُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿٢٣﴾ لم يستفزه الطمع ، ولا استجره حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له ، حتى قال : ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ، حينئذ غاظه ما سمع ، وطلب الانتهاء إلى ما أخبر ، وتحصيل علم ما غاب من ذلك ، حتى يغيره بالحق ، ويرده إلى الله تعالى ^(١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبول العذر وعدم الإعجال بالعقوبة

* عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال : « لا أحد أحب إليه العذر من الله ، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين » ^(٢) .

★ فوائد الحديث:

قال القاضي عياض : « بعث المرسلين مبشرين ومنذرين أي الإعذار والإنذار لخلقه ، قبل أخذهم بالعقوبة » ^(٣) .

وقال أحمد البنا : « ويحتمل أن المراد الاعتذار ، أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ ^(٤) » ^(٥) .

* * *

(١) أحكام القرآن (٣/١٤٥٩) .

(٢) أخرجه : أحمد (٤/٢٤٨) والبخاري (١٣/٤٩٢/٧٤١٦) ومسلم (٢/١١٣٦/١٤٩٩) .

(٣) إكمال المعلم (٥/٩٣) .

(٤) الشورى الآية (٢٥) .

(٥) بلوغ الأمان (١٩/٢٠٨) .

قوله تعالى : ﴿قَالَتْ يَأْتِيَهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليها ، فألقاه إليها فلما قرأته قالت لقومها : ﴿يَأْتِيَهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ . . . والملا أشرف قومها ، يقول تعالى ذكره : قالت ملكة سبأ لأشرف قومها : ﴿يَأْتِيَهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ .

واختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم ، فقال بعضهم : وصفته بذلك لأنه كان مختوماً .

وقال آخرون : وصفته بذلك لأنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه . . . وقوله : ﴿إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾﴾ كسرت إن الأولى والثانية على الرد على «إني» من قوله : ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ . ومعنى الكلام : قالت : يا أيها الملا إني ألقى إلي كتاب ، وإنه من سليمان .

وقوله : ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾﴾ يقول : ألقى إلي كتاب كريم ألا تعلموا علي .

ففي «أن» وجهان من العربية : إن جعلت بدلا من الكتاب كانت رفعا بما رفع به الكتاب بدلا منه ؛ وإن جعل معنى الكلام : إني ألقى إلي كتاب كريم ألا تعلموا علي كانت نصبا بتعلق الكتاب بها .

وعنى بقوله : ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى﴾ ألا تتكبروا ولا تتعاضموا عما دعوتكم إليه .

وقوله : ﴿وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ يقول : وأقبلوا إلي مذعنين لله بالوحدانية والطاعة^(١) .

(١) جامع البيان (١٩/١٥٢-١٥٣) .

قال ابن كثير: «وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها»^(١).

قال السعدي: «فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه، والبقاء على حالهم التي هم عليها والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته، ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام، وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب»^(٢).

قال ابن العربي: «الوصف الكريم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾»^(٣). وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير، وبالأثير، وبالمبرور؛ فإن كان لملك قالوا: العزيز؛ وأسقطوا الكريم غفلة، وهو أفضلها خصلة.

فأما الوصف بالعزیز فقد اتصف به القرآن أيضًا؛ فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾^(٤) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ»^(٥). فهذه عزته، وليست لأحد إلا له؛ فاجتنبوها في كتبكم، واجعلوا بدلها العالي، توفية لحق الولاية، وحيطة للديانة.

هذه البسملة آية في هذا الموضع بإجماع؛ ولذلك إن من قال: إن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليست آية من القرآن كفر، ومن قال: إنها ليست بآية في أوائل السور لم يكفر؛ لأن المسألة الأولى متفق عليها، والمسألة الثانية مختلف فيها. ولا يكفر إلا بالنص أو ما يجمع عليه»^(٥).

وقد سبق الكلام عما يتعلق بالبسملة من الأحكام في افتتاحية هذا السفر الكريم بما أغنى عن الإعادة وبالله التوفيق.

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/١٩٩).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٧٦).

(٣) الواقعة الآية (٧٧).

(٤) فصلت الآيتان (٤١ و٤٢).

(٥) أحكام القرآن (٣/١٤٦٠).

قوله تعالى : ﴿قَالَتْ يَأْثِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : قالت ملكة سبأ لأشراف قومها : ﴿يَأْثِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِيْ أَمْرِيْ﴾ تقول : أشيروا علي في أمري الذي قد حضرني من أمر صاحب هذا الكتاب الذي ألقى إلي ، فجعلت المشورة فتيا .

وقوله : ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ تقول : ما كنت قاضية أمرا في ذلك حتى تشهدون ، فأشاوركم فيه . . . وقوله : ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ يقول تعالى ذكره : قال الملأ من قوم ملكة سبأ ، إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان : نحن ذوو القوة على القتال ، والبأس الشديد في الحرب ، والأمر أيتها الملكة إليك في القتال وفي تركه ، فانظري من الرأي ما ترين ، فمرينا نأتمر لأمرك»^(١) .

قال ابن عطية : «أخذت في حسن الأدب مع رجالها ومشاورتهم في أمرهم وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر فكيف في هذه النازلة الكبرى ، فراجعها الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها بـ «القوة والبأس» أي وذلك مبذول إليك فقاتلي إن شئت ، ثم سلموا الأمر إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من الجميع»^(٢) .

قال ابن العربي : «في هذا دليل على صحة المشاورة إما استعانة بالآراء ، وإما مداراة للأولياء . . . وقد مدح الله الفضلاء بقوله : ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ يَلَيْنَهُمْ﴾»^(٣) «(٤) .

قال القرطبي : «والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب ، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس : ﴿قَالَتْ يَأْثِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

(١) جامع البيان (١٩/١٥٣-١٥٤) .

(٢) المحرر الوجيز (٤/٢٥٨) .

(٤) أحكام القرآن (٣/١٤٦٠) .

(٣) الشورى : الآية (٣٨)

حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم ، وحزمهم فيما يقيم أمرهم ، وإمضائهم على الطاعة لها ، بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها ، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم ، وإن لم تختبر ما عندهم ، وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم ، وربما كان في استبدادها برأيها هم في طاعتها ، ودخيلة في تقدير أمرهم ، وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم ، وشدة مدافعتهم ، ألا ترى إلى قولهم في جوابهم : ﴿ نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾^(١) .

قال المراغي : « وعلى هذا النهج سار الإسلام فقد قال سبحانه لنبيه : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾^(٢) وقد مدح سبحانه صحابة رسوله بقوله : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾^(٣) »^(٤) .

* * *

(١) جامع أحكام القرآن (١٣/١٩٤-١٩٥) .

(٢) آل عمران الآية (١٥٩) .

(٣) الشورى الآية (٣٨) .

(٤) تفسير المراغي (١٩/١٣٧) .

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾

★ غريب الآية:

أعزة: جمع عزيز، وهو السيد الغالب الممتنع على من يريده بالقهر والغلبة.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قالت صاحبة سبأ للملأ من قومها، إذ عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان، إن أمرتهم بذلك: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً﴾ عنوة وغلبة ﴿أَفْسَدُوهَا﴾ يقول: خربوها ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾ وذلك باستعبادهم الأحرار، واسترقاقهم إياهم؛ وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع فقال الله: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: وكما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك، إذا دخلوا قرية عنوة»^(١).

قال ابن كثير: «قال الحسن البصري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فوضوا أمرهم إلى عُلْجَة^(٢) تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا، كانت هي أحزم رأيا منهم، وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه، وما سخر له من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه، فيقصدنا بجنوده، ويهلكنا بمن معه، ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا»^(٣).

وفي الآية قال المكي الناصري: «ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة الرأي وتقليب وجوه النظر، والجنوح إلى الوسائل السلمية في معالجة المشاكل السياسية، بدلا من الوسائل الحربية، وهذا المعنى هو الذي تشير إليه ملكة سبأ

(١) جامع البيان (١٩/١٥٤).

(٢) عُلْجَة: بكسر فسكون مؤنث علج وهو الرجل من كفار العجم.

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٠٠).

صراحة وضمنا، إذ ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (٢٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾ تريد بقولها أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس مضمون النتيجة، فقد تكون الغلبة لهم، والهزيمة لمن وقفوا في وجوههم، وتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار، ويسلك الغزاة في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذ الثأر، ولفظ الملوك في هذا السياق يعني الملوك الغزاة ومثلهم الغزاة لو كانوا غير ملوك فالأمر يتعلق بالغزو والتغلب والاستيلاء على البلاد عنوة أولا وأخيرا»^(١).

قال الشوكاني: «والمقصود من قولها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم، ودخوله بلادهم، وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت، فقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ أي مثل ذلك الفعل يفعلون»^(٢).

قال الشنقيطي في مقدمة الأضواء: «ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلاما حقا صدقها الله فيه ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته»^(٣).

قال الزمخشري: «وقد يتعلق الساعون في الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها حجة لأنفسهم. ومن استباح حراما فقد كفر فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين»^(٤).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٢٨).

(٢) أضواء البيان (١/٦).

(٣) فتح القدير (٤/١٩٤).

(٤) الكشف (٣/١٤٧).

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال البقاعي: «ولما بينت ما في المصادمة من الخطر، أتبعته ما عزمت عليه من المسالمة، فقالت: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ﴾ وأشار سبحانه إلى عظيم ما ترسل به بالجمع في قولها: ﴿إِلَيْهِمْ﴾ أي إليه وإلى جنوده ﴿بِهَدِيَّةٍ﴾ أي تقع منهم موقعا... ﴿فَنَظِرَةٌ﴾ عقب ذلك وبسببه ﴿بِمَ﴾ أي بأي شيء ﴿يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ بتلك الهدية عنه من المقال أو الحال، فنعمل بعد ذلك على حسب ما نراه من أمره، فنكون قد سلمنا من خطر الإقدام على ما لم نعرف عاقبته، ولم يضرنا ما فعلنا شيئا»^(١).

قال ابن كثير: «أي: سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام، ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها!! علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس»^(٢).

قال ابن جرير: «وأسقطت الألف من «ما» في قوله: (بم) وأصله: بما، لأن العرب إذا كانت «ما» بمعنى: أي، ثم وصلوها بحرف خافض أسقطوا ألفها تفريقا بين الاستفهام وغيره، كما قال جل ثناؤه: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾^(٣) و﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾^(٤)، وربما أثبتوا فيها الألف، كما قال الشاعر:

علما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في تراب»^(٥).

قال ابن العربي: «وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها؛ لأنه قال لها في كتابه: ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾^(٦). وهذا لا تقبل فيه

(١) نظم الدرر (١٤/١٦٠).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٠٠).

(٣) النبأ: الآية (١).

(٤) النساء: الآية (٩٧).

(٥) جامع البيان (١٩/١٥٦).

فدية، ولا تؤخذ عنه هدية. وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة من قبول الهدية بسبيل؛ وإنما هي رشوة، وبيع الحق بالمال هو الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحد، وعلى كل حال^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهدية والتحريض عليها وقبولها وإن قلت

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يا نساء المسلمين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة»^(٢).

* عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا»^(٣).

* عن عائشة «أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها»^(٤).

★ غريب الحديث:

فرسن: بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس.

يُثِيبُ عليها: من أثابه يُثِيبُهُ إثابةً، والاسم: الثواب، والمعنى: يجازي عليها.

★ فوائد الأحاديث:

الهدية: ما أتحف، الجمع: هدايا وهداوي، وتكسر الواو، وهداوي. وأهدى الهدية، وهداها. والمهدى: الإناء يُهدى فيه، والمرأة الكثيرة الإهداء. والهداء: أن تجيء هذه بطعام وهذه بطعام فتأكلا معاً في مكان.

قال الراغب: الهدية مختصة باللفظ الذي يُهدي بعضنا إلى بعض قال تعالى:

(١) أحكام القرآن (٣/١٤٦١).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٢٦٤) والبخاري (٦/٢٤٦/٢٥٦٦) ومسلم (٢/٧١٤/١٠٣٠) والترمذي (٤/٣٨٣-٣٨٤/٢١٣٠).

(٣) أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤) والبيهقي (٦/١٦٩) وحسنه الحافظ في «التلخيص» والألباني في «الإرواء» (٦/٣٣/١٦٠١).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/٩٠) وأبو داود (٣/٨٠٦-٨٠٧/٢٤٥٩١) والترمذي (٤/٢٩٨/١٩٥٣).

﴿وَأِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ . والمهْدَى : الطبق الذي يُهدى عليه . والمَهْدَاء : من يكثر إهداء الهدية^(١) .

قال المهلب : «فيه الحُض على التهادي والمتاحفة ولو باليسير ؛ لما فيه من استجلاب المودة ، وإذهاب الشحناء ، واصطفاء الجيرة ، ولما فيه من التعاون على أمر العيشة المقيمة للإرماق ، وأيضاً فإن الهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة ، وأسقط للمؤونة ، وأسهل على المهدي لا طراح التكليف»^(٢) .

قوله : «ولو فرسن شاة» : أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله ، لا إلى حقيقة الفرسن ؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه ؛ أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم ، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة ، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدي إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاً ، وحمله على الأعم من ذلك أولى . . وفي الحديث الحُض على التهادي ولو باليسير ؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت ، وإذا تواصل اليسير صار كثيراً ، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف»^(٣) .

قال ابن عبد البر : «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية وندب أمته إليها وفيه الأسوة الحسنة به ﷺ ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة . . ولقد أحسن القائل :

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا
وتزرع في الضمير هوىً ووداً وتكسوهم إذا حضروا جمالا
وقال غيره :

إن الهدايا لها حفظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحذب»^(٤)

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «لو دُعيتُ إلى ذراع أو كراع لأجبتُ ، ولو أهدني إليّ ذراع أو كراع لقبِلْتُ»^(٥) .

(٢) شرح ابن بطال (٧ / ٨٥) .

(٤) فتح البر (١٠ / ٣٢٦-٣٢٧) .

(٥) أخرجه : أحمد (٢ / ٤٧٩) والبخاري (٥ / ٢٤٩ / ٢٥٦٨) والنسائي في الكبرى (٤ / ١٤٠ / ٦٦٠٩) .

(١) المفردات (ص ٨٤٠) .

(٣) فتح الباري (٥ / ٢٤٨) .

★ غريب الحديث:

كراع: الكراع من الدابة: ما دون الكعب. وقيل: هو اسم مكان، ولا يثبت.

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «هذا حض منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئاً مما يُهدى إليه أو يُدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى، وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحداً لا يفعل ذلك»^(١).

بؤب عليه البخاري: (باب القليل من الهدية). قال العيني: «هذا باب في بيان القليل من الهبة، وأراد به أن المهدى إليه بشيء قليل لا يستقله ولا يردّه لقلّته»^(٢).

قال القرطبي: «فلو لم يتيسر إلا القليل المحتقر فليهده ولا يحتقره، كما جاء في الحديث الآخر: «لا تحقرنّ من المعروف شيئاً»^(٣) ويكون المهدى له مأموراً بقبول ذلك المحتقر، والمكافأة عليه، ولو بالشكر؛ لأنه وإن كان قدره محتقراً، دليل على تعلق قلب المُهدي بجاره»^(٤).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المكافأة على الهدية

تقدم حديث عائشة أنه ﷺ كان يقبل الهدية ويشب عليها.

قال الحافظ: «استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه مواظبته ﷺ، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنه بيع بضمن مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة،

(١) شرح ابن بطال (٧/ ٨٧-٨٨).

(٢) عمدة القاري (٩/ ٣٨١).

(٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٧٣) ومسلم (٤/ ٢٠٢٦/ ٢٦٢٦) والترمذي (٤/ ٢٤٢/ ١٨٣٣).

(٤) المفهم (٦/ ٦١٢).

وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلاً لكانت بمعنى الصدقة، وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيراً، والله أعلم^(١).

قال ابن بطال: «قال ابن القصار: والحجة لمالك أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية ويشيب عليها، والاقتداء به واجب لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^(٢)». ^(٣)

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن يبدأ به في الهدية

* عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً»^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «في حديث عائشة أن أقرب الجيران أولى بالصلة والبر والرعاية، وأن صلة الأقرب منهم أفضل من صلة الأبعد إذ لا يقدر على عموم جميعهم بالهدية، وقد أكد الله تعالى ذلك في كتابه فقال: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾^(٥)، فدل هذا على تفضيل الأقرب»^(٦).

قال ابن حجر: «الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجباً. ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى»^(٧).

(٢) الأحزاب الآية (٢١).

(١) فتح الباري (٥/٢٦٣).

(٣) شرح ابن بطال (٧/٩٦).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/١٨٧) والبخاري (٥/٢٧٤/٢٥٩٤) وأبو داود (٥/٣٥٨/٥١٥٥).

(٥) النساء الآية (٣٦).

(٦) شرح ابن بطال (٧/١١١).

(٧) فتح الباري (١٠/٥٤٨).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هدية المشرك

* عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله ﷺ جبة سندس أو ديباج - شك فيه سعيد - قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها^(١).

* عن عياض بن حمار أنه أهدى النبي ﷺ هدية أو ناقة فقال النبي ﷺ: أسلمت؟ فقال: لا، قال: فإني نهيت عن زبد المشركين^(٢).

* غريب الحديثين:

أكيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف وياء التصغير بعدها: تصغير (أكدر)، والكُدرة: لون بين السواد والبياض، وهو الأغبر، وهو أكيدر بن عبد الملك الكندي. ودومة: بفتح الدال وضمها، وأنكر ابن دُرید الفتح، وقال: أهل اللغة يقولونه بالضم، والمحدثون بالفتح، وهو خطأ، وقال: ودومة الجندل: مجتمعه ومستداره، وهو من بلاد الشام قرب تبوك، كان أكيدر ملكها.

زبد المشركين: الزبد بسكون الباء: الرغد والعطاء. يقال منه: زبده يزبده، بالكسر.

* فوائد الحديثين:

قال الترمذي رحمه الله: معنى قوله: «إني نهيت عن زبد المشركين» يعني: هداياهم، وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم^(٣).

قال ابن العربي: «أهدت اليهود للنبي ﷺ شاة مسمومة فأكلها»^(٤). قال

(١) أخرجه: أحمد (٢٠٦/٣-٢٠٧) ومسلم (٤/١٩١٦-١٩١٧/٢٤٦٩).

(٢) أخرجه: أحمد (٤/١٦٢) وأبو داود (٣/٤٤٢/٣٠٥٧) والترمذي (٤/١١٩/١٥٧٧) وقال: «حديث حسن صحيح».

(٣) الجامع الصحيح (٤/١١٩).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/٢١٨)، والبخاري (٥/٢٨٧/٢٦١٧)، ومسلم (٤/١٧٢١/٢١٩٠)، وأبو داود (٤/٤٥٠٨/٦٤٧) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم.

أبو عيسى: أهدى له كسرى والملوك فقبل. وقال: حسن صحيح. وكان لا يرد الهدية إلا لعلّة كما رد على الصعب بن جثامة الحمار وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرْم»^(١)، وقال لعامله ابن اللتبية: «هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أبهدى له!»^(٢)، وروى أبو عيسى وغيره أن عياض بن حمار أهدى للنبي ﷺ هدية أو ناقة فقال النبي ﷺ: «أسلمت؟» قال: لا، قال: «إني نهيت عن زيد المشركين» يعني عطيتهم، حسن. ويحتمل أن يكون ذلك قبل ثم نهى عنه، ويحتمل أنه فعل ذلك لما رجا من إسلامه إذا ردها، وقيل: لأنه كان مشركًا، ورخص في هدايا أهل الكتاب كما رخص في طعامهم ونهى عن هدية المشركين كما نهى عن طعامهم، وقد روي عنه أنه قال: «لقد هممت ألا أقبل الهدية إلا من قرشي أو أنصاري دوسي أو ثقف»^(٣)، فقيل: ذلك لأنهم أهل بادية، وليس بشيء، والمعول على ضعف الحديث. والأمر في الهدية يدور على حال المعطي والآخذ والوجه الذي يعطى عليه، فما خلص لله تعالى والصلة قبل، وما لم يكن كذلك رُدَّ»^(٤).

قال الخطابي: «وفي الحديث -حديث أنس- جواز قبول هدية الكفار، وقد روي أن النبي ﷺ ردّ هدية عياض بن حمار، وقال: «إنا لا نقبل زيد المشركين»، فيحتمل أن يكون ذلك للفرق بين المشركين وغيرهم من الكفار، وذلك أن ليس كل كافر مشركًا. «المشرك»: من عبد وثنا، أو أشرك مع الله في ربوبيته شيئًا. و«أكيدر»: رجل من أهل الكتاب كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ الجزية.

ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان، فنسخ ذلك بالقبول آخر الزمان، وقد كان له ﷺ في أموال الكفار حقوق، وكان الفيء له بصرفه حيث شاء، فعلى أي وجه حصل في يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه.

(١) أخرجه: أحمد (٣٣٨/١)، والبخاري (١٨٢٥/٣٨/٤)، ومسلم (١١٩٣/٨٥٠/٢)، والترمذي (٢٠٦/٣/٢٠٦/٣)، والنسائي (٨٤٩)، وابن ماجه (٣٠٩٠/١٠٣٢/٢).

(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

(٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (٢٩٢/٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٩٦)، وأبو داود (٨٠٧/٣/٨٠٧/٣).

(٤) مختصرًا، والترمذي (٣٩٤٥/٦٨٦/٥)، واللفظ له، والنسائي (٣٧٦٨/٥٩٥/٦)، والحاكم (٢/٢).

(٦٣-٦٢) وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وابن حبان (الإحسان).

(٤) عارضة الأحوذى (٧١-٧٣/٧). مختصرًا. (٦٣٨٣/٢٩٥/١٤).

فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها ، وأثابهم عليها»^(١) .
وقال : «في رده هديته وجهان : أحدهما : أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام . والآخر أن للهدية موضعاً من القلب ، وقد روي : «تهادوا تحابوا» ، ولا يجوز عليه ﷺ أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعاً لسبب الميل .

وقد ثبت أن النبي ﷺ قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله : «نهيت عن زبد المشركين» لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك ، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك»^(٢) .

قال ابن حجر : «جمع بينها الطبري - أي : بين أحاديث المنع وأحاديث الجواز - بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة ، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاتة ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوى من الأول . وقيل : يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان . وقيل : يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ، وأن ذلك من خصائصه . ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا بالتخصيص»^(٣) .

قال ابن بطال : «يحتمل أن يكون ترك قبوله هديته لما في ذلك من التأنيس والتحاب ، ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موالاته ، ألا ترى أنه ﷺ جعل علة ردها لما لم يسلم . .

وبان به أن قبول النبي ﷺ هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف ، ورجاء إنابتهم إلى الإسلام ، ومن يئس من إسلامه منهم رد هديته»^(٤) .

(١) أعلام الحديث (٢/ ١٢٨٥-١٢٨٦) .

(٢) فتح الباري (٥/ ٢٨٨) .

(٣) معالم السنن (٣/ ٣٦) .

(٤) شرح ابن بطال (٧/ ١٣١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الهدية للمشرك

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأى عمر حلة على رجل ثباع ، فقال للنبي ﷺ :
 اتبع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد ، فقال : إنما يلبس هذه من
 لا خلاق له في الآخرة . فأتى رسول الله ﷺ منها بحلل ، فأرسل إلى عمر منها
 بحلة ، فقال عمر : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : «إني لم أكسكها
 لتلبسها ، تبيعها أو تكسوها . فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»^(١) .

* عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : «قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد
 رسول الله ﷺ ، فاستفتيت رسول الله ﷺ قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل
 أمي ؟ قال : نعم ، صلي أمك»^(٢) .

* غريب الحديثين:

راغبة : للطبراني : «راغبة راهبة» وفي حديث عائشة عند ابن حبان : «جاءتني
 راغبة راهبة» وهو يؤيد رواية الطبراني . والمعنى أنها قدمت طالبة في برايتها لها
 خائفة من ردها إياها خائبة ، هكذا فسر الجمهور .

* فوائد الحديثين:

بؤب البخاري : «باب الهدية للمشركين ، وقول الله تعالى : ﴿لَا يَتَهَكَّمُ اللَّهُ عَنِ
 الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 ﴾»^(٣) .

قال الحافظ : «المراد منها بيان من يجوز بره منهم ، وأن الهدية للمشرك إثباتاً
 ونفيًا ليس على الإطلاق ، ومن هذه المادة قوله تعالى : ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾»^(٤) الآية ، ثم البر والصلة

(١) أخرجه : أحمد (٢٠/٢) والبخاري (٢٦١٩/٢٩٠/٥) ومسلم (١٦٣٩/٣-١٦٤٠/١٦٨٧/٢٠٨ و٩) وأبو داود
 (٤٠٤١/٣٢١/٤) والنسائي (٥٨٣/٨) وابن ماجه (١١٨٧/٢) (٣٥٩١).

(٢) أخرجه : أحمد (٣٤٤/٦) والبخاري (٢٦٢٠/٢٩١/٥) ومسلم (١٠٠٣/٦٩٦/٢) وأبو داود (٣٠٧/٢)
 (٣٠٨) .

(٣) الممتحنة الآية (٨) .

(٤) لقمان الآية (١٥) .

والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى : ﴿لَا تَحِدْ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(١) الآية ، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل ، والله أعلم^(٢) .

قال ابن بطال : «روى الطبري عن ابن الزبير أن قول الله تعالى : ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾^(٣) نزلت في أم أسماء بنت أبي بكر ، وكان اسمها (قتيلة) بنت عبدالعزيز . وقالت طائفة : نزلت في مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم .

وقال مجاهد : هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا .

وقال السدي : كان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة ، فاستشار المسلمون النبي في قراباتهم من المشركين أن يبروهم ويصلوهم ، فأنزل الله هذه الآية .

في تفسير الحسن قال قتادة وابن زيد : «ثم نسخ ذلك ، ولا يجوز اليوم مهادة المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة ؛ لأن الهدية فيها تأنيس للمهدي إليه ، والطف له ، وتثبيت لمودته ، وقد نهى الله عن التودد للمشركين بقوله : ﴿لَا تَحِدْ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ﴾ الآية ، وقوله : ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا﴾^(٤) الآية .

وإنما بعث عمر بالحلة إلى أخيه المشرك بمكة على وجه التأليف له على الإسلام ؛ لأنه كان طمع بإسلامه ، وكان التألف على الإسلام حينئذ مباحا ، وقد تألف رسول الله صناديد قريش ، وجعل الله للمؤلفة قلوبهم سهما في الصدقات ، وكذلك فعلت أسماء في أمها ؛ لأن الله قد أمر بصلة الآباء الكفار وبرهما بقوله : ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٥) الآية ، فأمر تعالى بمصاحبة الأبوين المشركين في الدنيا بالمعروف ، وبترك طاعتهما في معصية الله^(٦) .

(٢) فتح الباري (٥/ ٢٩١) .

(٤) الممتحنة : الآية (١) .

(٦) ابن بطال (٧/ ١٣٦-١٣٧) .

(١) المجادلة الآية (٢٢) .

(٣) الممتحنة الآية (٨) .

(٥) لقمان : الآية (١٥) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هدايا العمال

* عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللُتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله ﷺ: «فهلأ جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً!»، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإنني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أُهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتیه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمله بغيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر». ثم رفع يديه حتى رُئي بياض إبطه يقول: «اللهم هل بلغت؟» بضر عيني وسمع أذني^(١).

* غريب الحديث:

رغاء: صوت الإبل، ويطلق على غيره من الأصوات.

خوار: صوت البقر.

تيعر: من يعرت الشاة تيعر يُعاراً بالضم: صاحت.

* فوائد الحديث:

قال الخطابي: «في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدي إليه للمحابة وليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.

وفي قوله: «ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدي إليه أم لا» دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محذور فهو محذور»^(٢).

قال ابن بطال: «فيه أن ما أهدى إلى العامل وخدمة السلطان بسبب سلطانهم أنه لبيت مال المسلمين... إلا أن يكون الإمام يُبيح له قبول الهدية لنفسه فلذلك

(١) أخرجه: أحمد (٤٢٣/٥) والبخاري (٢٥٩٧/٢٧٥/٥) ومسلم (١٨٣٢/١٤٦٣/٣) وأبو داود (٣/٣٥٤-

(٢) معالم السنن (٨/٣).

(٢٩٤٦/٣٥٥).

تطيب له»^(١).

فيه : «منع العمّال من قبول الهدية ممن له عليه حكم . . ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك ، لما أخرجه الترمذي^(٢) من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال : «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقال : لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول» ، وقال المهلب : فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام»^(٣).

قال ابن المنير : «يؤخذ من قوله : «هلاًّ جلس في بيت أبيه وأمه» جواز قبول الهدية ممن كان يُهاديه قبل ذلك»^(٤).

وبوّب البخاري رحمه الله على الحديث بقوله : «باب احتيال العامل ليهدى إليه» .

قال ابن بطال : «قال المهلب : حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له ، فكأن الحيلة إنما هي أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه ، فاستدل النبي ﷺ على أن الهدية لم تكن للمعوض فقال : فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا . فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين .

قال غيره : وهذا الحديث يدل على أن ما أهدي إلى العامل في عمالته والأمير في إمارته شكراً لمعروف صنعه أو تحبباً إليه أنه في ذلك كله كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه ؛ لأنه بولايته عليهم نال ذلك ، فإن استأثر به فهو سحت ، والسحت كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق»^(٥).

قال الحافظ : «مطابقته للترجمة من جهة أن تملكه ما أهدي له إنما كان لعله كونه عاملاً فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها ، فبين له النبي ﷺ أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو أقام في

(١) شرح ابن بطال (٨/٢٤٨).

(٢) في سننه (٣/٦١٢/١٣٥٥) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» .

(٣) فتح الباري (١٣/٢٠٨).

(٤) فتح الباري (١٣/٢٠٨).

(٥) شرح ابن بطال (٨/٣٣٣).

منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرجوع في الهبة والهدية

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «ليس لنا مثل السوء» أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله ﷻ: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾^(٣) ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلاً: لا تعودوا في الهبة، وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده جمعاً بين هذا الحديث وحديث النعمان»^(٤).

قال أبو عمر ابن عبد البر: «وللأب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه، وسواء استحدث الابن ديناً أو نكح أو لم يفعل شيئاً من ذلك، فإن كان الابن صغيراً في مذهب الشافعي بإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات وهي للصغير أبداً وإن كبر وبلغ رشيداً، ولا يحتاج فيها إلى قبض آخر وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد يبين به رجوعه في تلك الهبة فهي للابن وعلى ملكه، فإن رجع فيها الأب بالقول والإعلان وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهي للابن وعلى ملكه على أصل إشهاد بالهبة له وهو صغير ولا يضره موته وهي بيده لأنها قد نفذت له وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهي على ذلك الأصل في مذهبه عندي والله أعلم، وسنذكر قول مالك في ذلك بعد هذا إن شاء الله، وقال

(١) فتح الباري (١٢/٤٣٢).

(٢) أخرجه: أحمد (١/٢١٧) والبخاري (٥/٢٩٣/٢٦٢١) والترمذي (٣/٥٩٢/١٢٩٨) والنسائي (٦/٥٧٧-

(٣) النحل الآية (٦٠).

٥٧٨/٣٦٩٧-٣٧٠٢).

(٤) فتح الباري (٥/٢٩٤).

أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض فيهما عندهما كالقبض في البيع وروي عن علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتج بمثله ولم يختلف قول أبي ثور في ذلك في شيء من كتبه ، وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك وأصح شيء في ذلك عن أحمد أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن لا يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم يقبض وذلك كله إذا قبلها الموهوب له ، والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع وقال أبو ثور كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب أو لم يرد وحبته في ذلك كحجة الشافعي حديث ابن عباس المذكور عن النبي ﷺ قوله : « لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد »^(١) وهو قول طاوس والحسن وأما أحمد بن حنبل فقال لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يشب عليها ، واحتج بقول رسول الله ﷺ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهو قول قتادة . قال قتادة : لا أعلم القياء إلا حراما والجد عند أبي ثور كالأب . وقالت طائفة يرجع الوالدان والجد فيما وهبوا ولا يرجع غيرهم . وقال إسحاق ما وهب الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيه وما وهبت المرأة لزوجها : فلها أن ترجع فيه وهو قول شريح وغيره من التابعين ؛ ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان عن عمر بن الخطاب قال : إن النساء يعطين رغبة ورهبة وأجاز إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك وأبي حنيفة ومن تابعهم^(٢) .

* * *

(١) أخرجه : أحمد (٢٣٧/١) وأبو داود (٨٠٨/٣-٨١٠/٣) والترمذي (١٢٩٩/٥٩٣/٣) وقال : «حديث

حسن صحيح» .

(٢) فتح البر (١٢/٣٩٦-٣٩٧) .

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُليْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنِيكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «﴿فَلَمَّا جَاءَ سُليْمَنَ﴾ أي: جاءه الرسل بالهدية ﴿قَالَ﴾ منكرا عليهم ومتغيظا على عدم إجابتهم: ﴿أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنِيكُمْ﴾ فليست تقع عندي موقعا ولا أفرح بها قد أغناني الله عنها وأكثر علي النعم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله»^(١).

قال أبو السعود: «وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده - عليه الصلاة والسلام - بالمال منكر قبيح، وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده - عليه الصلاة والسلام - مما يتنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل. وقيل: المضاف إليه المهدى إليه والمعنى بل أنتم بما يهدى إليكم تفرحون حبا لزيادة المال لما أنكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا»^(٢).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٧٨).

(٢) تفسير أبي السعود (٦/٢٨٥).

قوله تعالى: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

★ غريب الآية:

صاغرون: أذلاء مهانون. والصغار: الذلة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: « ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ أي: بهديتهم، ﴿فَلَنَأَيِّنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ أي: لا طاقة لهم بقتالهم، ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا﴾ أي: من بلدهم، ﴿أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أي: مهانون مدحورون.

فلما رجعت إليها رسلها بهديتها، وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة، معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام، قدومهم عليه ووفودهم إليه، فرح بذلك وسره»^(١).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٥/ ٢٣٤).

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان ﴿قَالَ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهدد نبأ صاحبة سبأ، وقال له: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتٍ يَفِينٍ﴾ وأخبره أن لها عرشا عظيما، فقال له سليمان ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فكان اختباره صدقه من كذبه بأن قال لهؤلاء: أيكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. وقالوا إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدد إلى المرأة بعد ما صح عنه صدق الهدد بمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدد، قالوا: ولولا ذلك كان محالا أن يكتب معه كتابا إلى من لا يدري، هل هو في الدنيا أم لا؟ قالوا: وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدد كتابا إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه، وقبل علمه صدق الهدد بذلك، لم يكن لقوله له: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ معنى؛ لأنه لا يسلم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب، أو ترك إبلاغه إياها ذلك، إلا نحو الذي علم بخبره الأول حين قال له: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتٍ يَفِينٍ﴾ قالوا: وإن لم يكن في الكتاب معهم امتحان صدقه من كذبه، وكان محالا أن يقول نبي الله قولا لا معنى له وقد قال: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ علم أن الذي امتحن به صدق الهدد من كذبه هو مصير عرش المرأة إليه، على ما أخبره به الهدد الشاهد على صدقه، ثم كان الكتاب معه بعد ذلك إليها. . وقال آخرون: بل إنما اختبر صدق الهدد سليمان بالكتاب، وإنما سأل من عنده إحضاره عرش المرأة بعد ما خرجت رسلها من عنده، وبعد أن أقبلت المرأة إليه. . وتأويل الكلام: قال سليمان لأشراف من حضره من جنده من الجن والإنس: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ يعني سريرها. . واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خص سليمان مسألة الملأ من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامها، فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدد صفته، وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها،

فأراد أن يأخذ سريرها ذلك قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها . . وقال آخرون : بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به ، ويختبر به عقلها ، هل تثبته إذا رآته ، أم تنكره؟ . . واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ فقال بعضهم : معناه : قبل أن يأتوني مستسلمين طوعا . . وقال آخرون : بل معنى ذلك : قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو دين الله . . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا ، ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ، ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه ، أنها خلفته في بيت في جوف أبيات ، بعضها في جوف بعض ، مغلق مقفل عليها ، فأخرجه الله من ذلك كله ، بغير فتح أغلاق وأقفال ، حتى أوصله إلى وليه من خلقه ، وسلمه إليه ، فكان لها في ذلك أعظم حجة ، على حقيقة ما دعاها إليه سليمان ، وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته .

فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله : ﴿ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ بتأويله ، فقول ابن عباس الذي ذكرناه قبل ، من أن معناه طائعين ، لأن المرأة لم تأت سليمان إذ أتته مسلمة ، وإنما أسلمت بعد مقدمها عليه وبعد محاورة جرت بينهما ومساءلة^(١) . قال الرازي : « دلالة على أنها عزمت على اللحق بسليمان ، ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهورا ، فأحب أن يحصل عنده قبل حضورها »^(٢) .

* * *

(١) جامع البيان (١٩/١٥٨-١٦١) .

(٢) التفسير الكبير (٢٤/١٩٨) .

قوله تعالى: ﴿قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ^ط
وإني عليه لقوي أمينٌ﴾ ﴿٣٩﴾

★ غريب الآية:

عفرت: العفريت: القوي المتمرد من الجن، الخبيث منها.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قال رئيس من الجن مارد قوي. وللعرب فيه لغتان: عفريت، وعفرية؛ فمن قال: عفرية، جمعه: عفاري؛ ومن قال: عفريت، جمعه: عفاريت.. وقوله: ﴿أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ يقول: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقعدك هذا.. وقوله: ﴿وإني عليه لقوي أمينٌ﴾ على ما فيه من الجواهر، ولا أخون فيه. وقد قيل: أمين على فرج المرأة»^(١).

قال ابن كثير: «ومن هاهنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك، وسخر له من الجنود، الذي لم يعطه أحد قبله، ولا يكون لأحد من بعده. وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه. هذا وقد حجبه بالأغلاق والأقفال والحفظة»^(٢).

(١) جامع البيان (١٩/١٦١-١٦٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٠٢).

قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾

★ غريب الآية:

الطرف: تحريك الأجفان وعبر به عن النظر إذ كان تحريك الأجفان لازمه النظر.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: قال الذي عنده علم من كتاب الله... ﴿أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: أنا آتيك به قبل أن يصل إليك من كان منك على مد البصر... وقال آخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته... قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره، وذلك أن معنى قوله: ﴿يَرْتَدَّ إِلَيْكَ﴾ يرجع إليك البصر، إذا فتحت العين غير راجع، بل إنما يمتد ماضيا إلى أن يتناهى ما امتد نوره. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك ﴿أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ﴾ لم يكن لنا أن نقول: أنا آتيك به قبل أن يرتد راجعا ﴿إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ من عند انتهاء^(١).

قال ابن عاشور: «وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة، وأن الحكمة مكتسبة لقوله: ﴿عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾، وأن قوة العناصر طبيعة فيها، وأن الاكتساب بالعلم طريق لاستخدام القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضًا. فذكر في هذه القصة مثلا لتغلب العلم على القوة»^(٢).

(١) جامع البيان (١٩/١٦٢-١٦٤).

(٢) التحرير والتنوير (١٩/٢٧١).

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ
أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ سليمان ﴿مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له و﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ أي: ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه فقال: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها»^(١).

قال ابن جرير: «وإنما دعاهم إلى شكره تعريضا منه لهم للنفع، لا لاجتلاب منه بشكرهم إياه نفعاً إلى نفسه، ولا دفع ضرر عنها» ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ يقول: ومن كفر نعمه وإحسانه إليه، وفضله عليه، لنفسه ظلم، وحظها بخس، والله غني عن شكره، لا حاجة به إليه، لا يضره كفر من كفر به من خلقه، كريم، ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه، ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه»^(٢).

قال ابن عاشور: «ولما ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد ربه. فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل سليمان حين أحضر له العرش بأن يبتهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر الله تعالى على ما منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله.

وضرب حكمة خلقية دينية وهي ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/ ٥٨٠).

(٢) جامع البيان (١٩/ ١٦٥).

كريم ﴿ ١ 〉 ؛ فكل متقرب إلى الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن علمه إنما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من الله عليه في الدنيا فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك»^(١).

قال الرازي : «ثم إنه عليه السلام بين أن نفع الشكر عائد إلى الشاكر لا إلى الله تعالى ، أما أنه عائد إلى الشاكر فلو جوه :

أحدها : أنه يخرج عن عهدة ما وجب عليه من الشكر .

وثانيها : أنه يستمد به المزيد على ما قال : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾^(٢) .

وثالثها : أن المشتغل بالشكر مشغول بالذات الحسية وفرق ما بينهما كفرق ما بين المنعم والنعمة في الشرف»^(٣).

* * *

(١) التحرير والتنوير (٢٧٢ / ١٩) .

(٢) إبراهيم : الآية (٧) .

(٣) التفسير الكبير (١٩٩ / ٢٤) .

قوله تعالى: ﴿قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (٤١)

★ غريب الآية:

نكروا: التنكير: تغيير الشيء بحيث لا يعرف.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن عاشور: «هذا من جملة المحاورة التي جرت بين سليمان عليه السلام وبين ملئه، ولذلك لم يعطف لأنه جرى على طريقة المفاولة والمحاورة»^(١).

قال ابن كثير: «لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها، أمر به أن يغير بعض صفاته، ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به، فقال: ﴿نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾»^(٢).

(١) التحرير والتنوير (٢٧٢/١٩).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢٠٣/٦).

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ (٤٢)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : «أي : عرض عليها عرشها ، وقد غير ونكر ، وزيد فيه ونقص منه ، فكان فيها ثبات وعقل ، ولها لب ودهاء وحزم ، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ، ولا أنه غيره ، لما رأت من آثاره وصفاته ، وإن غير وبدل ونكر ، فقالت : ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ أي : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم»^(١) .

قوله : ﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكَ ﴾ قال أبو السعود : «لم يقل : (أهذا عرشك) لئلا يكون تلقينا لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير من إبراز العرش في معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبين حالها»^(٢) .

قال السعدي : «لم تقل «هو» لوجود التغيير فيه والتنكير ولم تنف أنه هو لأنها عرفت ، فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين ، فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكر الله أن أعطاه أعظم منها . ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا ﴾ أي : الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة ، ﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ وهي الهداية النافعة الأصلية .

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ : وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه»^(٣) .

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٠٤) .

(٢) تفسير أبي السعود (٣/ ٢٨٨) .

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٥/ ٥٨١-٥٨٢) .

قوله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ (٤٣)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ومنع هذه المرأة صاحبة سبأ ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وذلك عبادتها الشمس أن تعبد الله.. ولو قيل: معنى ذلك: وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله بمعنى: منعها وحال بينها وبينه كان وجهها حسنا، ولو قيل أيضا: وصدها الله ذلك بتوفيقها للإسلام كان أيضا وجهها صحيحا. وقوله: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ يقول: إن هذه المرأة كانت كافرة من قوم كافرين. وكسرت الألف من قوله (إنها) على الابتداء. ومن تأول قوله: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ التأويل الذي تأولنا، كانت (ما) من قوله: ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ﴾ في موضع رفع بالصد، لأن المعنى فيه لم يصدها عن عبادة الله جهلها، وأنها لا تعقل، إنما صدها عن عبادة الله عبادتها الشمس والقمر، وكان ذلك من دين قومها وآبائها، فاتبعت فيه آثارهم. ومن تأوله على الوجهين الآخرين كانت (ما) في موضع نصب»^(١).

قال السعدي: «قال الله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: عن الإسلام، وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر»^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (١٦٧/١٩-١٦٨).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٨٢).

قوله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

★ غريب الآية:

الصرح: القصر، وكل بناء عالٍ صرْحٌ. أصله من الوضوح. يقال: صرح بالأمر: أي كشفه وأوضحه.

لجة: اللجة: معظم الماء، جمعها لجج.

ممرّد: أي: مُمَلَّس، ومنه الأمرد لخلو وجهه من الشعر.

قوارير: جمع قارورة، وهي الزجاجاة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ تریده، أمر الشياطين فبنوا له صرحا، وهو كهيئة السطح من قوارير، وأجرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك، وفهمها على نحو الذي كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بين الذكور منهم والإناث معاتبة بذلك كذلك»^(١).

قال ابن كثير: «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقة عن أهل الكتاب، مما يوجد في صحفهم، كروايات كعب ووهب -سامحهما الله تعالى- فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل، من الأوابد والغرائب والعجائب، مما كان وما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله، سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة.

أصل الصرح في كلام العرب: هو القصر، وكل بناء مرتفع، قال الله، ﷻ،

(١) جامع البيان (١٩/١٦٨).

إخباراً عن فرعون -لعنه الله- أنه قال لوزير هامان: ﴿أَبْنِ لِي مَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾^(١). والصرح: قصر في اليمن عالي البناء، والممرد أي: المبني بناءً محكمًا أملس ﴿مِنْ قَوَارِيرٍ﴾ أي: زجاج. وتمريد البناء تمليسه. ومارد: حصن بدومة الجندل.

والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرًا عظيمًا منيفًا من زجاج لهذه الملكة؛ ليرىها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه الله تعالى، وجلالة ما هو فيه، وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريم، وملك عظيم، فأسلمت لله، ﴿وَعَلَّكَ﴾، وقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ أي: بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله، ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له، الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً^(٢).

قال ابن عاشور: «وعلمت أن دينها ودين قومها باطل فاعترفت بأنها ظلمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس. وهذا درجة أولى في الاعتقاد وهو درجة التخلية، ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التحلي بالإيمان الحق فقالت: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فاعترفت بأن الله هو رب جميع الموجودات، وهذا مقام التوحيد»^(٣).

وقال أيضًا: «ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة، إذ لم يصددها علو شأنها وعظمة سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله، فما يكون إصرار المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدى الإسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو لعمائيتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه. ولا أصل لما يذكره القصاصون وبعض المفسرين من أن سليمان تزوج بلقيس، ولا أن له ولدا منها»^(٤).

* * *

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٠٦).

(١) غافر الآيتان (٣٦ و٣٧).

(٣) التحرير والتنوير (١٩/٢٧٦).

(٤) التحرير والتنوير (١٩/٢٧٧).

قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٥) قَالَ يَنْقُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور : «هذا مثل ثالث ضربه الله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية لرسوله ﷺ بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله .

والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصة ملكة سبأ إلى ذكر ثمود ورسولهم دون ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد، لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين .

ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين، فكان سياق هذه القصص مناسباً لسياق السائر من بلاد اليمن إلى فلسطين . ولما كان ما حل بالقوم أهم ذكراً في هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن المجرور هو محل العبرة، وأما المفعول فهو محل التسلية، والتسلية غرض تبعي»^(١).

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ قال مجاهد : مؤمن وكافر - كقوله تعالى : ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَقْلَمُونَ أَتَكْفُرُونَ﴾ (٧٥) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾»^(٢).

﴿قَالَ يَنْقُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ ؛ أي : لم تدعون بحضور

(١) التحرير والتنوير (١٩/ ٢٧٧-٢٧٨).

(٢) الأعراف الآيتان (٧٥ و٧٦).

العذاب، ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(١).

قال الشنقيطي: «ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى ثمود، فإذا هم فريقان يختصمون، ولم يبين هنا خصومة الفريقين، ولكنه بين ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنِّي صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٧٥) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنُكُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾﴾ فهذه خصومتهم، وأعظم أنواع الخصومة، الخصومة في الكفر والإيمان»^(٢).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٢٠٧/٦).

(٢) أضواء البيان (٤٠٦/٦).

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ (٤٧)

★ غريب الآية:

اطيرنا: من التطير: وهو التشاؤم. وأصله أن الرجل من العرب إذا هم بالأمر زجر الطير فإن أخذ يمينًا تفاءل، وإن أخذ يسارًا تشاءم.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قالت ثمود لرسولها صالح ﴿أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ أي: تشاءمنا بك وبمَنْ مَعَكَ من أتباعنا، وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك وبهم المكاره والمصائب، فأجابهم صالح فقال لهم: ﴿طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه، لا يدري أي ذلك كائن، أما تظنون من المصائب أو المكاره، أم ما لا ترجونه من العافية والرجاء والمحاب؟.. وقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ يقول: بل أنتم قوم تختبرون، يختبركم ربكم إذ أرسلني إليكم، أطيعونه، فتعملون بما أمركم به، فيجزيكم الجزيل من ثوابه؟ أم تعصونه بخلافه، فيحل بكم عقابه؟»^(١).

قال ابن كثير: «وهذا كما قال تعالى إخبارا عن قوم فرعون: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾»^(٢). وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾»^(٣) أي: بقضاء الله وقدره. وقال مخبرًا عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ»^(٤). وقال هؤلاء: ﴿أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: الله

(١) جامع البيان (١٩/١٧١).

(٢) الأعراف الآية (١٣١).

(٣) النساء الآية (٧٨).

(٤) يس الآيتان (١٨ و ١٩).

يجازيكم على ذلك»^(١).

قال الشنقيطي: «وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾، قال بعض العلماء تختبرون وقال بعضهم: تعذبون كقوله: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾^(٢) وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في القرآن على أربعة معان:

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾^(٤) أي حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض المحققين.

المعنى الثاني: إطلاق الفتنة على الاختبار، وهذا هو أكثرها استعمالاً كقوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾^(٥) وقوله تعالى: ﴿وَالْوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(٦) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ^(٧). والآيات بمثل ذلك كثيرة.

الثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال كقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾^(٨) أي حتى لا يبقى شرك، وهذا التفسير الصحيح، دل عليه الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده في البقرة: ﴿وَيَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾^(٩) وفي الأنفال: ﴿وَيَكُونُ الَّذِينَ كُلُّهُمْ لِلَّهِ﴾^(١٠) فإنه يوضح أن معنى: لا تكون فتنة، أي لا يبقى شرك، لأن الدين لا يكون كله لله، ما دام في الأرض شرك كما ترى.

وأما السنة ففي قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»^(١١) فقد جعل ﷺ الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس، هي شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ﷺ وهو واضح في أن معنى: لا تكون فتنة: لا يبقى شرك، فالآية والحديث كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى في الأرض شرك، إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى

(١) تفسير القرآن العظيم (٥/٢٤١).

(٢) الذاريات الآية (١٣).

(٣) البروج الآية (١٠).

(٤) الأنبياء الآية (٣٥).

(٥) الجن الآيتان (١٦ و ١٧).

(٦) الأنفال الآية (٣٩).

(٧) البقرة الآية (١٩٣).

(٨) الأنفال الآية (٣٩).

(٩) أخرجه: أحمد (٢/٤٢٣) والبخاري (١/١٠٢/٢٥) ومسلم (١/٥٣/٣٦).

بقوله: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً﴾ وقد عبر ﷺ بقوله: «حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى. كما ترى.

الرابع: هو إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢٣) أي لم تكن حجبتهم، كما قاله غير واحد. والعلم عند الله تعالى» (٢).

قال القرطبي: «ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة. ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا فقد جهل. وقال الشاعر:

طيرة الدهر لا ترد قضاء فاعذر الدهر لا تشبه بلوم
أي يوم يخصه بسعود والمنايا ينزلن في كل يوم
ليس يوم إلا وفيه سعود ونحوس تجري لقوم فقوم
وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا، فإذا طار يمنية سارت وتيمنت، وإن طار شمالا رجعت وتشاءمت، فنهى النبي ﷺ عن ذلك» (٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الطيرة

* عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «أقروا الطير على مكانتها» (٤).

* فوائد الحديث:

قال البغوي: «قوله: «أقروا الطير على مكانتها» قال أبو زياد الكلابي: لا يعرف للطير مكناات، وإنما هي الوكناات، وهي موضع عش الطائر. وقال أبو عبيد: المكناات بيض الضباب، واحدها مكنة، فجعل للطير على وجه الاستعارة، وقيل

(١) الأنعام الآية (٢٣).

(٢) أضواء البيان (٦/٤٠٧-٤٠٩).

(٣) جامع أحكام القرآن (١٣/٢١٤).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/٣٨١) وأبو داود (٣/٢٥٧-٢٥٨/٢٨٣٥) وابن حبان (١٣/٤٩٥/٦١٢٦).

على مكانتها أي أمكنتها . وقال شمر : هي جمع المكنة وهي التمكن ، وهذا مثل التبعة للتبع ، والطلبة للتطلب .

ثم اختلفوا في المراد من إقرار الطير على مكانتها ، فقال بعضهم : معناه كراهية صيد الطير بالليل ، وقيل : فيه النهي عن زجر الطير ، معناه : أقروها على مواضعها التي جعلها الله بها من أنها لا تضر ولا تنفع ، ويحكي عن الشافعي رحمته الله أنه حمله على النهي عن زجر الطير ، وذلك أن العرب كانت تولع بالعيافة وزجر الطير ، فكان الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة نظر هل يرى طائرا يطير ، فإن لم ير هيج طائرا عن مكانه ، فإن طار من جانب يساره إلى يمينه سماه سانحا وتفاءل به ومضى لأمره ، وإن طار من جانب يمينه إلى يساره سماه بارحا وتطير به ، ولم يمض لأمره ، لأنه في هذه الصورة يكون يسار الطائر إليه ، فأمرهم النبي ﷺ أن يقرؤا الطير على أمكنتها ، ولا يطيروها ولا يزجروها^(١) .

قال ابن القيم : « فأوضح ﷺ لأمة الأمر ، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ، ولا فيها دلالة ، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ، ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ، وأنزل بها كتبه ، وخلق لأجلها السماوات والأرض ، وعمر الدارين الجنة والنار ، فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه ، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته ، فقطع ﷺ علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علة منها ، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله ألبته . . فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها ، وبادر خواطرها من قبل استمكانها^(٢) .

* * *

(١) شرح السنة (٢٦٦/١١) .

(٢) مفتاح دار السعادة (٣/ ٢٨١-٢٨٤) .

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

★ غريب الآية:

رهط: العصابة دون العشرة وقيل: يقال إلى الأربعين.
تقاسموا: أي: حلف بعضهم لبعض، من القسم وهو الحلف.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وكان في مدينة صالح، وهي حجر ثمود، تسعة أنفس يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان إفسادهم في الأرض، كفرهم بالله، ومعصيتهم إياه، وإنما خص الله جل ثناؤه هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون في الأرض، ولا يصلحون، وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدين، لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر الناقة، وتعاونوا عليه، وتحالفوا على قتل صالح من بين قوم ثمود»^(١).

قال ابن كثير: «وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كباراً فيهم ورؤساءهم... وقوله: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي: تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، من لقيه ليلاً غيلة. فكادهم الله، وجعل الدائرة عليهم.

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه، فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين»^(٢).

قال ابن عاشور: «وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة بسبب قصة ثمود وهو من

(١) جامع البيان (١٩/١٧٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٠٨).

التشاؤم المنهي عنه . . وهذا الجزء من قصة ثمود لم يذكر في غير هذه السورة .
وأحسب أن سبب ذكره أن نزول هذه السورة كان في وقت تأمر فيه المشركون على الإيقاع بالنبي ﷺ وهو التآمر الذي حكاها الله في قوله : ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ (١) ؛ فضرب الله لهم مثلاً بتآمر الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم ، ولذلك ترى بين الآيتين تشابها وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم ، وذكر أن في قصتهم آية لقوم يعلمون (٢) .

قال ابن العربي : «لما صان الله بالقصاص في أهبها الدماء ، وعليها تسلط علم الأعداء ، شرع القسامة بالتهمة حسبما بيناه في سورة البقرة ، واعتبر فيها التهمة ، وقد حبس النبي ﷺ فيها في الدماء والاعتداء ، ولا يكون ذلك في حقوق المعاملات» (٣) .

* * *

(١) الأنفال الآية (٣٠) .

(٢) التحرير والتنوير (١٩/٢٨٤) .

(٣) أحكام القرآن (٣/١٤٦٣) .

قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٠) فَأَنْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: « ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا﴾ دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه ﴿وَمَكْرَنَا مَكْرًا﴾ بنصر نبينا صالح ﷺ وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ هل حصل مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم أم انتقض عليهم الأمر ولهذا قال: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم»^(١).

قلت: وفي الآية إثبات صفة المكر لله كما يليق بجلاله، وقد تقدم الكلام عليها في سورتي آل عمران الآية (٥٣) والأنفال الآية (٣٠) بما أغنى عن الإعادة وبالله التوفيق.

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/ ٥٧٥-٥٧٦).

قوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

★ غريب الآية:

خاوية: أي خالية من خَوَاتِ الدار: إذا خَلَتْ من أهلها. وخَوَى النجم: سقط.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ﴾ فتلك مساكنهم خاوية خالية منهم، ليس فيها منهم أحد، قد أهلكهم الله فأبادهم ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ يقول تعالى ذكره: بظلمهم أنفسهم بشركهم بالله، وتكذيبهم رسولهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن في فعلنا بثمود ما قصصنا عليك يا محمد من القصة، لعظة لمن يعلم، فعلنا بهم ما فعلنا من قومك الذين يكذبونك فيما جئتهم به من عند ربك وعبرة... ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يقول: وأنجينا من نعمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود رسولنا صالحا والمؤمنين به. ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ يقول: وكانوا يتقون بإيمانهم، وبتصديقهم صالحا الذي حل بقومهم من ثمود ما حل بهم من عذاب الله، فكَذَلِكَ نُنْجِيكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَتْبَاعَكَ، عند إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك من بين أظهرهم»^(١).

قال الشنقيطي: «ذكر - جل وعلا - في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور:

الأول: أنه دمر جميع قوم صالح، ومن جملتهم تسعة رهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وذلك في قوله: ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي وهم قوم صالح ثمود ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ﴾ أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم: ﴿خَاوِيَةٌ﴾ أي: ساقطاً أعلاها على أسفلها.

(١) جامع البيان (١٩/١٧٤-١٧٥).

الثاني : أنه -جل وعلا- جعل إهلاكه قوم صالح آية : أي عبرة يتعظ بها من بعدهم ، فيحذر من الكفر وتكذيب الرسل ، لئلا ينزل به من نزل بهم من التدمير . وذلك في قوله : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ .

الثالث : أنه تعالى أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب ، وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومه ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٦) وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها -جل وعلا- هنا جاءت موضحة في آيات أخر .

أما إنجاؤه نبيه صالحا ومن آمن به وإهلاكه ثمود فقد أوضحه -جل وعلا- في مواضع من كتابه كقوله في سورة هود : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (٦٦) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمِينَ (٦٧) كَانَ لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِنَّا ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِثَمُودَ (٦٨) (١) وآية هود هذه قد بينت أيضا التدمير المجمل في آية النمل هذه ، فالتدمير المذكور في قوله تعالى : ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بينت آية هود أنه الإهلاك بالصيحة ، في قوله تعالى : ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾ (٦٧) أي وهم موتى ، وأما كونه جعل إهلاكه إياهم آية ، فقد أوضحه أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى فيهم : ﴿فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩) وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو . وابن عامر : (إنا دمرناهم) بكسر همزة (إنا) على الاستئناف ، وقرأه الكوفيون وهم : عاصم وحمزة والكسائي : ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ﴾ بفتح همزة ﴿أَنَّا﴾ . وفي إعراب المصدر المنسبك من (أن) وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه : منها : أنه بدل من (عاقبة مكرهم) ، ومنها : أنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : هي ؛ أي : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم .

وهذان الوجهان ، هما أقرب الأوجه عندي للصواب ، ولذا تركنا غيرهما من

(١) هود الآيات (٦٦-٦٨)

(٢) هود الآية (٦٧) .

(٣) الشعراء الآيات (١٥٧-١٥٩) .

الأوجه، والضمير في قوله: ﴿مَكْرِهِمْ﴾^(١) وفي قوله: ﴿دَمَرْنَاهُمْ﴾ راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَكَاثِبٌ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾^(٢) الآية. وقوله: ﴿خَاوِبَةٌ﴾ حال من (بيوتهم)، والعامل فيه الإشارة الكامنة في معنى (تلك)^(٣).

قال ابن عاشور: «ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم. وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال: أجد في كتاب الله أن الظلم يخرّب البيوت وتلا: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾»^(٤).

(١) النمل: الآية (٥١).

(٢) النمل: الآية (٤٨).

(٣) أضواء البيان (٦/٤١٠-٤١٢).

(٤) التحرير والتنوير (١٩/٢٨٥).

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾

★ غريب الآية:

الفاحشة: كل ما تنهى قبحه واشتد نكره. والمراد هنا: جريمة اللواط.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن عبده لوط عليه السلام، أنه أنذر قومه نقمة الله بهم، في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة، استغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء قال: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ أي: يرى بعضكم بعضاً، وتأتون في ناديكم المنكر؟ ﴿أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ أي: لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً، كما قال في الآية الأخرى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ (١) (٢).

قال المكي الناصري: «وهذه القصة تجدد ذكرها في ثمان سور من القرآن الكريم، فتولى كتاب الله في سبع منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه، وذكر العقاب الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى، ألا وهي سور الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والقمر واقتصر في واحدة منها وهي سورة الصافات على وصف عقابهم دون وصف عملهم، اكتفاء بما رددته السور الأخرى فقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ

(١) الشعراء الآيتان (١٦٥ و ١٦٦).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٠٩).

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾^(١) وقال تعالى في سورة هود: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوِرَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي﴾ يشير إلى بنات قومه ويدعوهم إلى الزواج بهن ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ﴾ ﴿٧٨﴾ قالوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾^(٢)، وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾^(٣) وفيها أيضًا: ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ ﴿٧١﴾^(٤) وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾^(٥) وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٨﴾ أَيْنَكُمْ لَأَتَأْتِ الرِّجَالُ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ^(٦) وقال تعالى في سورة القمر: ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾^(٧) وقال تعالى في نهاية الربع الماضي من سورة النمل: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَأَتَأْتِ الرِّجَالُ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ^(٨).

ومن عرض هذه الآيات البيّنات في صعيد واحد يتضح ما كان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة، وما يؤدي إليه عند انتشاره من مفاسد كبيرة، فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسية، وأنه لا معنى لوجود أي هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائها، وأن لا ضرورة تدعو إلى التستر بها وكتمانها، وكانوا يحملون الكراهية والبغض للنساء عموماً، ويتبجحون بإعلان النفور من معاشرتهن في كل المناسبات ﴿إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ ﴿٥٤﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴿٥٥﴾ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٦﴾ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ﴿٥٧﴾ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٥٨﴾ وهذا الوضع الشاذ يؤدي عند استفحال عدواه إلى رفض الذكور للزواج اكتفاءً بأمثالهم، ويتبعه في نفس الوقت بصورة آلية اكتفاء الإناث بأمثالهن، فلا يبقى أي حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرة، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، وبذلك يقع القضاء التام على ملكة الإخصاب والإنجاب، لأنها لا تؤدي دورها إلا عند تزواج

(١) الأعراف: الآيتان (٨٠ و٨١). (٢) هود: الآيتان (٧٨ و٧٩). (٣) الحجر: الآيتان (٦٨ و٦٩).
(٤) الحجر: الآية (٧١). (٥) الشعراء: الآيتان (١٦٥ و١٦٦). (٦) العنكبوت: الآيتان (٢٨ و٢٩).
(٧) القمر: الآية (٣٧). (٨) النمل: الآيتان (٥٤ و٥٥).

الذكور والإناث فيتوقف النسل في البداية ، ثم ينقطع النسل في النهاية وهكذا يتعرض المجتمع البشري متى انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية للاختلال والانحلال ، ويتعرض النوع الإنساني تدريجاً في مختلف الأقطار للفناء والانقراض ، وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته ، من حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرش خلافته ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(١) ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾^(٢) .

ومن هذه النبذة القصيرة يتبين السر في التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه في كتاب الله ، والتعبير عنه في ثلاث سور مختلفة بلفظ الفاحشة معرّفاً بالآلف واللام ، إبرازاً لشدة قبحه ، وتنبهاً إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعاً ، لما فيه إذا استفحل أمره من أخطار بالغة على نظام المجتمع ، ومصير النوع الإنساني الذي يرتبط به عمران العالم . أضف إلى ذلك ما هو مركز في العقول والفطر من قبحه وشناعته والنفور منه ، حتى أصبح لفظ الفاحشة أصدق تعريف له ، ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام كما حكى عنه كتاب الله قائلاً لهم في سورة الأعراف : ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ وفي سورة الشعراء : ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ وهنا في سورة النمل : ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ .

وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السوي ، ولم يستجب لداعي الميل الطبيعي المركّز في الذكر نحو الأنثى والأنثى نحو الذكر ، وكرس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية من دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائها ، يكون قد بلغ الغاية في الإسراف والغاية في العدوان والغاية في الجهل بكلا معنييه معناه المضاد للعلم ، ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق والإسراف في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه»^(٣) .

* * *

(١) البقرة الآية (٣٠) .

(٢) الأحزاب الآية (٧٢) .

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٤٦-٤٤٩) .

قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ (٥٦) ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٥٧) ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٥٨)

★ غريب الآية:

الغابرين: الهالكين الباقين في العذاب.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ (٥٦) أي: يتخرجون من فعل ما تفعلونه، ومن إقراركم على صنيعكم، فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.

قال الله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٥٧) أي: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت رداء لهم على دينهم، وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط، ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله ﷺ لا كرامة لها وقوله: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ (٥٨) أي: حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد؛ ولهذا قال: ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٥٨) أي: الذين قامت عليهم الحجة، ووصل إليهم الإنذار، فخالفوا الرسول وكذبوه، وهموا بإخراجه من بينهم^(١).

قال السعدي: «فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتي وصلوا إلى إخراجه، والبلاء موكل بالمنطق فهم قالوا: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾. ومفهوم هذا الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريبتكم ونجاة من

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٠).

خرج منها»^(١).

قال المكي الناصري: «فقد جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر والإخصاب، وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب، وهذه الأرحام طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات، فالبذر فيها ممكن متيسر من دون أدنى ضرر ولا خطر، اللهم إلا في فترة الحيض المحدودة، طبقاً لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(٢) ومن تعود على الطهارة والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس يربأ بنفسه أن يقرب مواقع الأقدار والخبائث والأنجاس ولا يعرض نفسه للأورام والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس.

من أجل ذلك كله حرم عمل قوم لوط وشهر به في جميع الأعصار، ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشار، كما حرم قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مفضيا إلى الإسكار، لأن المعصية تدفع إلى مثلها، والعدوى تضاعف من فعلها، وسد الذرائع من أحكم وأوجب الشرائع.

وقد عرفت الشريعة الإسلامية من عقوبات هذه الفاحشة في الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرجم والقتل والجلد والتعزير، وهذه العقوبات كلها طبقت عليها أيضاً خارج العالم الإسلامي في فترات مختلفة، حسبما تؤكد المصادر الأجنبية، ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم تدينها وتعاقب عليها حتى اليوم.

أما العقاب الإلهي الذي عوقب به قوم لوط على فاحشتهم الكبرى وما كانوا يعملونه من مختلف السيئات، فقد فصله كتاب الله في سورة هود إذ قال: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ﴾^(٣) ﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾^(٤) وفي سورة الحجر إذ قال: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ﴾^(٥) ﴿فَجَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ﴾^(٦) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٨٨).

(٢) البقرة الآية (٢٢٢).

(٣) هود الآيتان (٨٢ و٨٣).

لِالْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾^(١) وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد أن تحدث عن لوط والناجين من أهله إذ قال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿٥٧﴾﴾ لأنها كانت متواطئة معهم وبقيت بجانبهم فكانت من الهالكين ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٢﴾﴾^(٢).

قال ابن عطية: «وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية، وبها تأنس لأن الله تعالى عذبهم على كفرهم به وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم ولم يقس هذا القول على الزنا فيعتبر الإحصان. بل قال مالك وغيره يرجمان في اللوطية أحصنا أو لم يحصنا»^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حد اللوطي

* عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»^(٤).

وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كره أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط»^(٥).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموا جميعاً»^(٦).

(١) الحجر الآيات (٧٣-٧٥).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤٥٠-٤٥١).

(٣) المحرر الوجيز (٢٦٥/٤).

(٤) أخرجه: أحمد (٣٠٠/١) وأبو داود (٦٠٧-٦٠٨/٤٤٦٢) والترمذي (٤٧/٤١٤٥٦) وابن ماجه (٢/٢٠٥٦١) والحاكم في المستدرک (٣٥٥/٤) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد» ووافقه الذهبي.

(٥) أخرجه: أحمد (٢١٧/١) وذكره الترمذي بعد حديث رقم (١٤٥٦) والحاكم (٣٩٦/٤) وصحح إسناده ووافقه الذهبي.

(٦) أخرجه: ابن ماجه (٢/٢٠٥٦٢) أبو يعلى (١٢/٤٢-٨٤٧/٤٣) وحسنه الشيخ الألباني رحمته الله في صحيح سنن ابن ماجه.

* غريب الأحاديث:

تخوم الأرض: أعلام الأرض وحدودها.

كمّه أعمى: أضله عن الطريق.

* فوائد الأحاديث:

دلت الأحاديث على عظم جرم اللواط . وهو لغة : مصدر ، والنسبة إليه لوطي ، والمراد به من يعمل بعمل قوم لوط . والأصل في معنى هذه المادة : الإلصاق . ويقال : لاط ولاوط أي : عمل عمل قوم لوط . وهو إتيان الرجل الرجل .

أما في الاصطلاح : إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى^(١) . فيشمل اللوطيتين الصغرى (إتيان النساء في أدبارهن) وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة (الآية ٢٢٣) بما يغني عن الإعادة في هذا الموضع ، والكبرى (إتيان الذكران في أدبارهم) وهو المراد في هذا الباب .

وجه الدلالة من هذه الأحاديث نصية قتل مرتكب جريمة اللواط فاعلا كان أو مفعولا . وليس فيه تفصيل لمن أحصن أولم يحصن ، فدلّت بعمومها على قتله مطلقا . كما أن الإجماع منعقد على ذلك حكاه ابن قدامة - كما سيأتي - وابن القصار نقله عنه ابن القيم^(٢) وحكاه أيضا ابن الطلاع نقله عنه ابن حجر^(٣) رحم الله الجميع . وهذا الحكم يقول القاضي عبد الوهاب : لأنه أغلظ من الزنا ، ولأن المزنّي بها جنس مباح وطؤها ، وإنما أُتيت على خلاف الوجه المأذون فيه ، والذكر ليس بمباح وطؤه فكان فيه أغلظ من حد الزنى^(٤) .

وقال ابن القيم : «وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها أعظم من عقوبة الزنا كما أن عقوبته في الآخرة أشد .

الثاني : أنها مثلها .

(١) نهاية المحتاج (٤٠٣/٧) نقلا عن الموسوعة الكويتية .

(٢) انظر زاد المعاد (٤٠/٥) .

(٣) انظر : تلخيص الحبير (٥٤/٤) .

(٤) المعونة على مذهب عالم المدينة (٣/١٤٠٠) ولابن القيم إشارة تضارع كلام القاضي في زاد المعاد (٥/٥) .

الثالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني، وعقوبة المفعول به الجلد مطلقا بكرة كان أو ثيبا، قال لأنه لا يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما، قال: لأن الوازع عن ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه، وما كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه بالحد كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البول، ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيرا صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة^(١).

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله ﷺ فقال الله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَلِئِينَ﴾ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)». وقال النبي ﷺ: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط»^(٣).

واختلفت الرواية عن أحمد رحمته الله في حده، فروي عنه أن حده الرجم بكرة كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله ابن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعه ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وقتادة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي، لأن النبي ﷺ قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان»^(٤). ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة. إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه، ولأنه فاحشة، فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي، وهو قول ابن الزبير لما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه، فكان علي أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه. وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حد عليه لأنه ليس بمحل الوطء أشبه غير الفرج.

(١) روضة المحبين (ص ٢٦٧).

(٢) سورة الأعراف الآيتان (٨٠ و ٨١).

(٣) تقدم تخريجه قريبا.

(٤) سياطي تخريجه قريبا.

ووجه الرواية الأولى قول النبي ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود وفي لفظ: فارجموا الأعلى والأسفل. ولأنه إجماع لأصحابه فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. واحتج أحمد رضي الله عنه بقول علي رضي الله عنه^(١) وأنه كان يرى رجمه، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع. وقياس الفرج على غيره لا يصح لما بينهما من الفرق إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ولا حد فيه لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له»^(٢).

قال ابن القيم: «أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان مع مملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾»^(٣) وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا قتل وضرب عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم»^(٤).

عرض أدلة القائلين: (إن عقوبة اللواط والزنى سواء) ومناقشتها:

استدل القائلون بتساوي عقوبة اللواط والزنى بحديث: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان».

الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤/٣٧٥/٥٤٥٨) وفي السنن الكبرى له (٨/٢٣٣) والطبراني في الأوسط (٥/٩٢/٤١٦٩) من حديث أبي موسى.

قال الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي: وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول، وقد أخرجه أبو داود

(١) قال الحافظ ابن كثير: «قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: ﷺ من دون سائر الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحاً، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه ﷺ أجمعين». تفسير القرآن العظيم (٦/٤٧٨-٤٧٩).

(٢) (٣) المؤمنون: الآية (٦).

(٢) المغني (١٢/٣٤٨-٣٥٠).

(٤) الداء والدواء (ص ٣٠٤-٣٠٥).

الطيالسي في مسنده عنه^(١).

فتبين أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وما بني على فاسد فهو فاسد.
وقد استدلوا أيضًا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج حرم
شرعا مشتهى طبعاً فيكون حكمه حكم حد الزنى.

وهذا القياس متعقب بما يلي:

أن القياس لا يكون في الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهة، لكن هذا متعقب
بأن الأكثر على جوازه في الحدود^(٢).

وجه آخر في رد هذا القياس، يقول الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ: «إن الأدلة الواردة بقتل
الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على
فرض شمولها اللوطي، ومبطللة للقياس المذكور على فرض عدم الشمولية لأنه
يصير فاسد الاعتبار»^(٣).

قلت: لأنه قياس في مقابلة النص لا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد
الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

عرض أدلة القائلين: (إن عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن) ونحو ذلك
ومناقشتها:

هذا القول كما تقدم مذهب أبي حنيفة وابن حزم^(٤). إلا أن أصحاب أبي حنيفة
صرحوا بأن اللوطي إذا أكثر منه قُتِل تعزيراً كما تقدم.

أما أدلة أصحاب هذا القول فهي:

الأول: لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير.

الثاني: إن التلوط وطء في محل لا تشتهيه الطباع، والمعصية إذا كان الوازع
فيها طبيعياً اكتفى بالوازع عن الحد كما في وطء الأتان والميتة والبهيمة ونحو ذلك.

الثالث: قياس تلوط الرجل بآخر على مساحقة النساء، فكما لا يجب الحد في

(١) تلخيص الحبير (٤/٥٥).

(٢) انظر: أضواء البيان (٣/٣٩) بتصرف.

(٣) نيل الأوطار (٧/١١٨).

(٤) انظر: المحلى (١١/٣٨٠ المسألة ٢٢٩٩).

المساحقة فكذلك في التلوط .

الرابع : إن اللواط لا يدخل في مسمى الزنى لا لغة ولا شرعاً ، فلا يجب على اللوطي حد الزنى .

قال ابن القيم : «أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيه حداً معيناً فجوابه من وجوه :

أحدها : إن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتماً ، وما شرعه رسوله وإنما يشرعه عن الله ، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل . وإن أردتم إنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة .

الثاني : إن هذا ينتقض عليكم بالرجم فإنه إنما ثبت بالسنة . فإن قلتم : بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه . قلنا فنتقض عليكم بحد شارب الخمر .

الثالث : أن نفي دليل معين لا يلزم نفي مطلق الدليل ، ولا نفي المدلول ، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ . وأما قولكم : أنه وطء لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه ، فهو كوطء الميتة والبهيمة ، فجوابه من وجوه :

أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار ، مردود بسنة رسول الله ، وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه .

الثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي تربو فتنته على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس ، وهل تعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة ، أو يسيء ذلك عقل عاشق ، أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه ، فليس في القياس أفسد من هذا .

الثالث : أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت ، فإن النفرة الطبيعية عنه كاملة ، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين ، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن»^(١) .

وقال أيضاً : «وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على سحاق المرأتين فمن أفسد القياس إذ لا إيلاج هناك ، وإنما نظير مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه

(١) الداء والدواء (ص ٣٠٠-٣٠١) .

قد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان^(١). ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج. وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم^(٢).

أما الاستدلال الرابع: فهو تعليل في مقابلة النص لمن يرى أن حد اللوطي كحد الزاني، والنصوص ثبتت عن النبي ﷺ بقتله مطلقا على أن نفي تسمية اللواط (زنى) يحتاج إلى مدرك تام بالاستقراء والتبع للغة العرب.

ولو كان القياس في اللغة جائزا لأمكن القول بأنه قد ثبت في اللغة تسمية ما هو دون الزنى زنا كتسمية النظر المحرم (زنى العين) وهكذا، فيكون تسمية اللواط «زنا» من باب قياس الأولى، لكن القياس في اللغة ممتنع والله أعلم^(٣).

قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ: «أما فعل الله تعالى في قوم لوط، فإنه ليس كما ظنوا، لأن الله تعالى قال: ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكَّ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾^(٦) الآية. فنص تعالى نصًا جليًا على أن قوم لوط كفروا فأرسل عليهم الحاصب فصيح أن الرجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها، ولكن للكفر ولها. . . وأيضًا فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط فصيح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية^(٧).

وأما المفعول به قال الشرواني: فإن كان صغيرا أو مجنونًا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة^(٨).

خلاصة:

تبين مما تقدم أن عقوبة اللوطي القتل بكل حال لدلالة السنة والإجماع وقاعدة الشريعة المطردة، وهو اختيار جمهور أهل العلم، لقوة أدلته، وسلامة دلالتها على

(١) تقدم الكلام على هذا الحديث.

(٢) الداء والدواء (ص ٣٠٤).

(٣) أفاده الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «الحدود والتعزيرات» (ص ١٨٨).

(٤) القمر: الآية (٣٧).

(٥) العنكبوت: الآية (٣٣).

(٦) هود: الآية (٨١).

(٧) المحلى (١١/٣٨٤).

(٨) حاشية تحفة المحتاج (٦/١٠٤).

ما سيقّت لأجله، وأن أدلة المخالفين لا تنهض على مقاومتها.

أما صفة قتله فقد أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أقوال في ذلك على ما يلي :

- إحراق اللوطي بالنار، وهو قول أبي بكر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم وهشام بن عبد الملك رحمهم الله. وهو مردود لورود النهي عن التعذيب بالنار، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تُعَذِّبُوا بعذاب الله عليك »^(١).

- الرجم بالحجارة حتى الموت، وهو قول عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة.

- الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة وهو مروي عن أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم وهو وجه قريب مما قبله.

- يلقي عليه حائط، وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

- القتل بالسيف وذلك لكونه أحسن القتلات، وأسرعها إزهاقا للنفس، ولأن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا أطلق القتل في الحد فلا ينصرف إلا إلى القتل بالسيف، والله أعلم.

فهذه أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل. وهذا الاختلاف في صفة القتل يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمهم الله : « عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف أو رجماً بالحجارة ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر، والله أعلم »^(٢).

* * *

(١) أخرجه : أحمد (٢١٧/١) والبخاري (٦٩٢٢/٣٣١/١٢) وأبو داود (٥٢٠-٥٢٢/٤٣٥١) والترمذي (٤/

١٤٥٨/٤٨) والنسائي (٤٠٧١/١٢٠/٧). وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٥/٨٤٨/٢) مختصراً.

(٢) الحدود والتعزيرات (ص ١٨٩).

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ
أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال البقاعي: «ولما تم بهذه القصص استنتاج ما أراد سبحانه من الدليل على حكمته وعلمه ومباينته للأصنام في قدرته وحلمه، أمر بأن يحمده شكرا على ما علم ويقررهم بعجز أصنامهم ردا لهم عن الجهل بأوضح طريق وأقرب متناول»^(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى أمرا رسوله ﷺ أن يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: على نعمه على عباده، من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم، وهم رسله وأنبيأؤه الكرام، عليهم من الله الصلاة والسلام، هكذا قال عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى: هم الأنبياء، قال: وهو كقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^(٢).

وقال الثوري، والسدي: هم أصحاب محمد ﷺ وأجمعين، وروي نحوه عن ابن عباس.

ولا منافاة، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى، فالأنبياء بطريق الأولى والأخرى، والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر، أن يحمده على جميع أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار»^(٣).

قال ابن جرير: «وقوله: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: قل يا

(١) نظم الدرر (١٤/ ١٨٤).

(٢) الصافات الآيات (١٨٠-١٨٢).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢١٠).

محمد لهؤلاء الذين زينا لهم أعمالهم من قومك فهم يعمهون: آله الذي أنعم على أوليائه هذه النعم التي قصها عليكم في هذه السورة، وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيها خير، أما تشركون من أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضركم، ولا تدفع عن أنفسها، ولا عن أوليائها سوءا، ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعاً؟ يقول: إن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل، فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم، ولا دفع ضرر عنكم في عبادة من بيده النفع والضرر، وله كل شيء؟ ثم ابتداء تعالى ذكره تعديد نعمه عليهم، وأياديه عندهم، وتعريفهم بقله شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك، فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾^(١).

قال ابن عاشور: «فعبّر بـ ﴿خَيْرٌ﴾ لإيهام أن المقام لإظهار رجحان إلهية الله تعالى على أصنامهم استدراجاً لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقلة لا يؤثر شيئاً على شيء إلا لداع يدعو إلى إشارته، ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطأ المفرط والجهل المورط لتفتح بصائرهم إلى الحق إن أرادوا اهتداء»^(٢).

قال الزمخشري: «أمر رسوله ﷺ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين، والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقي إلى السامعين وإصغائهم إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغوها المسمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابر عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله ﷻ وصلوا على رسول الله ﷺ أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة، وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن»^(٣).

قال ابن القيم: «والمقصود أنه على هذا القول يكون الله ﷻ قد سلم على

(١) جامع البيان (٢/٢٠).

(٢) التحرير والتنوير (٩/٢٠).

(٣) الكشف (٣/١٥٤).

المصطفين من عباده، والرسل أفضلهم، وقد أخبر ﷺ أنه أخلصهم بخالصة ذكرى الدار، وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله ﷻ اختصهم بوحيه، وجعلهم أمناء على رسالته، وواسطة بينه وبين عباده، وخصهم بأنواع كراماته؛ فمنهم من اتخذهم خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجمله فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع، بهم حصلت محابه تعالى في الأرض. وأعلام منزلة أولو العزم، منهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾^(١) وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم^(٢).

* * *

(١) الشورى الآية (١٣).

(٢) طريق الهجرتين (ص ٣٥٠).

قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ مَعَ الْهَلَكَةِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾﴾

★ غريب الآية:

حدائق : جمع حديقة . وهي البستان الذي عليه حائط .

بهجة : حسن اللون وظهور السرور .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : «ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال : ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي : تلك السماوات بارتفاعها وصفائها ، وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة ، والأرض باستفالتها وكثافتها ، وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول ، والفيافي والقفار ، والأشجار والزرع ، والثمار والبحور والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله : ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي : جعله رزقا للعباد ، ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ﴾ أي : بساتين ﴿ذَاتِ بَهْجَةٍ﴾ أي : منظر حسن وشكل بهي ، ﴿مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا﴾ أي : لم تكونوا تقدر على إنبات شجرها ، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق ، المستقل بذلك المتفرد به ، دون ما سواه من الأصنام والأنداد ، كما يعترف به هؤلاء المشركون ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(١) ، ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٢) أي : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق

(١) الزخرف الآية (٨٧) .

(٢) العنكبوت الآية (٦٣) .

ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾ أي: إله مع الله يعبد. وقد تبين لكم، ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضًا أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول: معنى قوله: ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾ أي: إله مع الله فعل هذا. وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه، بل هو المتفرد به. فيقال: فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾^(١). وقوله هاهنا: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: ﴿أَمَّنْ﴾ في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق، وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك، وقد قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

ثم قال في آخر الآية: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ أي: يجعلون لله عدلا ونظيرا. وهكذا قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾^(٢) أي: أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(٣)، ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٤)، وقال: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾^(٥) أي: أمن هو شهيد على أفعال الخلق، حركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب جليله وحقيقه، كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾^(٦)، وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها^(٧).

قال الزمخشري: «فإن قلت: أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله فأنبتنا؟ قلت: تأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته، والإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وبهجتها بماء واحد. لا يقدر عليه إلا هو وحده. ألا ترى كيف رشح معنى الاختصاص بقوله: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ ومعنى الكينونة: الانبغاء.

(٣) الزمر: الآية (٩).

(٢) الزمر: الآية (٩).

(١) النحل: الآية (١٧).

(٦) الرعد: الآية (٣٣).

(٥) الرعد: الآية (٣٣).

(٤) الزمر: الآية (٢٢).

(٧) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢١٢-٢١٣).

أراد أن تأتي ذلك محال من غيره، وكذلك قوله: ﴿بَلْ هُمْ﴾ بعد الخطاب: أبلغ في تخطئة رأيهم^(١).

قال القرطبي رحمه الله: «وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن؛ وهو قول مجاهد. ويعضده قوله ﷺ: «قال الله ﷻ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة^(٢)؛ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله ﷻ فذكره؛ فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع هذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به. وقد قال ابن عباس للذي سأل أن يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له خرجه مسلم أيضاً^(٣). والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا»^(٤).

* * *

(١) الكشف (٣/١٥٥).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٢٣٢ و٣٩١) والبخاري (١٠/٤٧١/٥٩٥٣) ومسلم (٣/١٦٧١/٢١١١).

(٣) أخرجه: البخاري (٤/٥٢٣-٥٢٤/٢٢٢٥)، ومسلم (٤/١٦٧٠/٢١١٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٣/١٢١-١٢٢).

قوله تعالى: ﴿أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِيَّاهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦١)

★ غريب الآية:

قرارًا: مكان استقرار وثبات.

رواسي: يقال: رسا الشيء يرسو ثبت وأرساه غيره. والرواسي الجبال ترسي الأرض وتثبتها.

حاجزًا: الحاجز: الفاصل والمانع.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول: ﴿أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي: قارة ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾^(١).

﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها، وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذراهم في أرجاء الأرض، سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ﴾ أي: جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بكم ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ أي: جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا؛ أي: مانعا يمنعها من الاختلاط، لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس. والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات والثمار منها.

(١) غافر الآية (٦٤).

والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها: أن يكون ماؤها ملحا أجاجا، لئلا يفسد الهواء بريحتها، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (٥٣)؛ ولهذا قال: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ أي: فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما متلازم صحيح، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: في عبادتهم غيره» (٢).

قال ابن جرير: «بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله، وما عليهم من الضر في إشراكهم في عبادة الله غيره، وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة، وإخلاصهم له العبادة، وبراءتهم من كل معبود سواه» (٣).

قال الرازي: «واعلم أنه تعالى ذكر من منافع الأرض أموراً أربعة:

المنفعة الأولى: كونها قراراً وذلك لوجوه:

الأول: أنه دحاها وسواها للاستقرار.

الثاني: أنه تعالى جعلها متوسطة في الصلابة والرخاوة فليست في الصلابة كالحجر الذي يتألم الإنسان بالاضطجاع عليه وليست في الرخاوة كالماء الذي يغوص فيه.

الثالث: أنه تعالى جعلها كثيفة غبراء ليستقر عليها النور، ولو كانت لطيفة لما استقر النور عليها، ولو لم يستقر النور عليها لصارت من شدة بردها بحيث تموت الحيوانات.

الرابع: أنه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن مدار منطقة الكل بحيث تبعد تارة وتقرب أخرى من سمت الرأس، ولولا ذلك لما اختلفت الفصول، ولما حصلت المنافع.

الخامس: أنه ﷻ جعلها ساكنة فإنها لو كانت متحركة لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة، وعلى التقديرين لا يحصل الانتفاع بالسكنى على الأرض.

(١) الفرقان الآية (٥٣).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٢).

(٣) جامع البيان (٢٠/٤-٣).

السادس : أنه سبحانه جعلها كفاتا للأحياء والأموات وأنه يطرح عليها كل قبيح ويخرج منها كل مליح .

المنفعة الثانية للأرض : قوله : ﴿ وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَارًا ﴾ فاعلم أن أقسام المياه المنبعثة عن الأرض أربعة :

الأول : ماء العيون السيالة وهي تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع تفجر الأرض بقوة، ثم لا يزال يستتبع جزء منها جزءا .

الثاني : ماء العيون الراكدة وهي تحدث من أبخرة بلغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطرد تاليها سابقها .

الثالث : مياه القنى والأنهار وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة على أن تشق الأرض، فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الأبخرة منفذا تندفع إليه بأدنى حركة .

الرابع : مياه الآبار وهي نبعية كمياه الأنهار إلا أنه لم يجعل له سيل إلى موضع يسيل إليه ونسبة القنى إلى الآبار نسبة العيون السيالة إلى العيون الراكدة فقد ظهر أنه لولا صلابة الأرض لما اجتمعت تلك الأبخرة في باطنها إذ لولا اجتماعها في باطنها لما حدثت هذه العيون في ظاهرها .

المنفعة الثالثة للأرض : قوله : ﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴾ والمراد منها الجبال، فنقول أكثر العيون والسحب والمعدنيات إنما تكون في الجبال أو فيما يقرب منها، أما العيون فلأن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به، فإذا ن هذه الأبخرة لا تجتمع إلا في الأرض الصلبة والجبال أصلب الأرض، فلا جرم كانت أقواها على حبس هذا البخار حتى يجتمع ما يصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءا ماء، ويكون الجبل في حقه الأبخرة مثل الأنبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيئا من البخار يتحلل ونفس الأرض التي تحته كالقرعة والعيون كالأذنان والبخار كالقوابل، ولذلك فإن أكثر العيون إنما تنفجر من الجبال وأقلها في البراري، وذلك الأقل لا يكون إلا إذا كانت الأرض صلبة. وأما أن أكثر السحب تكون في الجبال فلو جوه ثلاثة : أحدها : أن في باطن الجبال من النداءات ما لا يكون في باطن الأرضين الرخوة وثانيها : أن

الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من الأنداء ومن الثلوج ما لا يبقى على ظهر سائر الأرضين وثالثها : أن الأبخرة الصاعدة تكون محبوسة بالجبال فلا تتفرق ولا تتحلل ، وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب كثرة السحب في الجبال أكثر لأن المادة فيها ظاهرا وباطنا أكثر ، والاحتقان أشد السبب المحلل وهو الحر أقل ، فلذلك كانت السحب في الجبال أكثر . وأما المعدنيات المحتاجة إلى أبخرة يكون اختلاطها بالأرضية أكثر وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها فلا شيء لها في هذا المعنى كالجبال .

المنفعة الرابعة للأرض : قوله : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ فالمقصود منه أن لا يفسد العذب بالاختلاط ، وأيضا فلينتفع بذلك الحاجز ، وأيضا المؤمن في قلبه بحران بحر الإيمان والحكمة وبحر الطغيان والشهوة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزا لكي لا يفسد أحدهما بالآخر ، وقال بعض الحكماء في قوله : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾ (١٩) ﴿ يَنْتَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ (٢٠) ﴿ قَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْبَغْيِ ﴾ ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (٢١) ﴿ فَعِنْدَ عَدَمِ الْبَغْيِ فِي الْقَلْبِ يَخْرُجُ الدِّينُ وَالْإِيمَانُ بِالشُّكْرِ ، فَإِنْ قِيلَ وَلَمْ جَعَلَ الْبَحْرَ مِلْحًا ؟ قُلْنَا لَوْلَا مَلُوحَتُهُ لَأَجْنُ وَانْتَشَرَ فُسَادُ أَجُونَتِهِ فِي الْأَرْضِ وَأَحْدَثَ الْوَبَاءَ الْعَامَ ﴾ (٣) .

* * *

(١) الرحمن الآيتان (١٩ و ٢٠) .

(٢) الرحمن الآية (٢٢) .

(٣) التفسير الكبير (٢٤/٢٠٧-٢٠٩) .

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٧﴾﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «ينبئ تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾^(٢). وهكذا قال هاهنا: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه... وقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي: يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوِّمٍ آخَرِينَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(٥)؛ أي: قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره. وهكذا هذه الآية: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي: أمة بعد أمة، وجيلا بعد جيل، وقوما بعد قوم. ولو شاء لأوجد لهم كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، كما خلق آدم من تراب. ولو شاء أن يجعل بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معاشهم وأكسابهم، ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة، ويذراهم في الأرض، ويجعلهم قرونا بعد قرون، وأما بعد أمم، حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية، كما قدر ذلك تبارك وتعالى، وكما

(١) الإسراء الآية (٦٧).

(٣) الأنعام الآية (١٣٣).

(٥) البقرة الآية (٣٠).

(٢) النحل الآية (٥٣).

(٤) الأنعام الآية (١٦٥).

أحصاهم وعدهم عدًّا ، ثم يقيم القيامة ، ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ يُفْعَلُ ۚ ﴾ أي : يقدر على ذلك ، أو إله مع الله يعبد ، وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ أي : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ، ويهديهم إلى الصراط المستقيم^(١) .

قال القرطبي : «ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه ، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجوء ينشأ عن الإخلاص ، وقطع القلب عما سواه ، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة ، وجد من مؤمن أو كافر ، طائع أو فاجر ، كما قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِمِمْ بِرِيحٍ طَبَئٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾^(٢) وقوله : ﴿ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾^(٣) فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم ، مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم .

وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾^(٤) فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه^(٥) .

قال الرازي : «فإن قيل قد عم المضطرين بقوله : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ وكم من مضطر يدعو فلا يجاب ؟ جوابه : قد بينا في أصول الفقه أن المفرد المعروف لا يفيد العموم وإنما يفيد الماهية فقط ، والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد واحد من أفراد الماهية ، وأيضًا فإنه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذكر أنه يستجيب في الحال^(٦) .

قال ابن القيم : «وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكلية على المطلوب ، وصادف وقتًا من أوقات الإجابة . . وصادف خشوعًا في القلب ، وانكسارًا بين يدي الرب ، وذلا له وتضرعًا ورقة ، واستقبل الداعي القبلة ، وكان على طهارة ، ورفع يديه إلى الله تعالى ، وبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ثنى بالصلاة

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢١٢-٢١٥) .

(٢) يونس الآية (٢٢) .

(٣) العنكبوت الآية (٦٥) .

(٤) العنكبوت الآية (٦٥) .

(٥) جامع أحكام القرآن (١٣/ ٢٢٣) .

(٦) التفسير الكبير (٢٤/ ٢٠٩-٢١٠) .

على محمد عبده ورسوله ، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة ، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده ، وقدم بين يدي دعائه صدقة ، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداً ، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي أنها مظنة الإجابة ، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم ..

وكثيراً ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله ، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنه ، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك ، فأجيب دعوته ؛ فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء ، فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي ، وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي ، فانتفع به ، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء مجرداً كاف في حصول المطلوب كان غالطاً ، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ، ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطراب عند قبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للقبر ، ولم يعلم أن السر للاضطراب وصدق اللجوء إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله لم يحصل الأثر»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء المضطر

* عن رجل من بلهجوم قال : «قلت : يا رسول الله إلام تدعو؟ قال : أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك ، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك»^(٢).

* غريب الحديث:

قفر : الأرض الخالية التي لا ماء بها .

(١) الداء والدواء (ص ٢٧ - ٣٥).

(٢) أخرجه : أحمد (٦٤ / ٥) من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجوم . وأخرجه : أبو داود (٤ / ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٤٠٨٤) وأخرجه مختصراً دون ذكر موضع الشاهد : الترمذي (٢٧٢٢ / ٦٨ / ٥) وقال : «حديث حسن صحيح» ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ٢٨٠ - ٢٨١ / رقم ٣١٧ - ٣١٨) ، والحاكم (١٨٦ / ٤) وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي .

سنة: الجذب: يقال أخذتهم السنة إذا أجذبوا وأقحطوا وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل.

★ فوائد الحديث:

قال خليل السهار: «فدعوته: فعلى الأول بصيغة الخطاب أي دعوت الله بتضرع وافتقار، وعلى الثاني بصيغة المتكلم، أي فدعوت الله أن يكشف الضر عنك، كشفه: أي دفعه، عنك: بعد نزوله، وإن أصابك عام سنة: وهي عام القحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئاً، فدعوته أنبتها لك: ما زرعت بفضله وإنعامه، وإذا كنت بأرض: بالتنوين، قفر: وهي الأرض الخالية من الأنيس ولا ماء بها، أو: أرض فلاة: وهي الأرض التي لا ماء فيها، فضلت راحلتك: في تلك الأرض، فدعوته ردها عليك: قال العلماء لاستجابة الدعاء شروط لا بد منها، فمنها أن يكون الداعي عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله تعالى وحده، وإن الوسائط في قبضته ومسخره بتسخيره، وأن يدعو باضطرار أو افتقار، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل»^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرغبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف، والاعتداد لرفع البلاء، وأمثال ذلك إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئاً، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله ﷻ؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الوساطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ بَلْ إِلَٰهٌ تَدْعُونَ

(١) بذل المجهود (١٦/٤٠٩-٤١٠).

(٢) يونس الآية (١٢).

(٣) الإسراء الآية (٦٧).

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ ^(١) وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾ ^(٢).

والنبي استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة، وصلى بهم للاستسقاء، وصلاة الكسوف، وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين، وما زالوا على هذه الطريقة ^(٣).

وقال أيضًا: «ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم، ولا يستغيثون بهم؛ لا في مغيبهم، ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف.

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب، ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلان! كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه، وهذا حال النصاري في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم، ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد، وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك؛ لا في مغيبه، ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب؛ فإن الكذب مقرون بالشرك» ^(٤).

وقال أيضًا: «فأما لفظ (الغوث) و(الغياث) فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل.

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم، ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة إلى السبعين، والسبعون إلى الأربعين، والأربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضال مشرك، فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾ ^(٥)، وقال ﷺ: ﴿أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾.

(١) الأنعام الآيتان (٤٠ و٤١).

(٢) الأنعام الآيتان (٤٢ و٤٣).

(٣) مجموع الفتاوى (٢٧/٩٨-٩٩).

(٤) مجموع الفتاوى (٢٧/٨١-٨٢).

(٥) الإسراء الآية (٦٧).

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨٦)، وقال إبراهيم عليه السلام داعيًا لأهل مكة: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مَنْكَ الْنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يُخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) . . . وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم لا ظاهرًا ولا باطنًا بهذه الوسائط والحجاب، فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا (٣).

وقال أيضًا: «ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي ﷺ ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس، وقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون» (٤) . . . وأما من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به، فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون لكان قد أحسن» (٥).

وقال أيضًا: «والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل شيء ومليكه. والأسباب التي يفعلها العباد مما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك، وأما ما ينهى عنه نهياً خالصاً أو كان من البدع التي لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك. قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (٦) بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم المبين أن المخلوقين لا يملكون

(١) البقرة الآية (١٨٦).

(٢) إبراهيم الآيات (٣٧-٣٩).

(٣) مجموع الفتاوى (٤٣٧-٤٣٩).

(٤) أخرجه البخاري (٢/٦٢٨/١٠١٠).

(٥) مجموع الفتاوى (١٠٣-١٠٦).

(٦) سبا الآيتان (٢٢ و٢٣).

مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير؛ لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق. كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوصي الشيخ فلان فإنك تجده، أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده: يا شيخ. يقضي حاجتك؛ وهذا غلط لا يحل فعله، وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير.

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده. والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو ميت يستغيث به، ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت، ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما قضيت حاجته. فهذا حرام فعله^(١).

وقال أيضًا: «وأما ما حكى عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه فاستوحني، فيكشف ما بك من الشدة حيًا كنت أو ميتًا، فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون كذبا من الناقل أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم، ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم، فقد ضل ضلًا بعيدًا. ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هذا، ولا رسله أمروا بذلك، بل قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾^(٢). ولم يقل: ارجب إلى الأنبياء والملائكة، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾^(٣) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾^(٤)، قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزيز، والمسيح، والملائكة، فأنزل الله هذه الآية.

وهذا رسول الله ﷺ، لم يقل لأحد من أصحابه: إذا نزل بك حادث فاستوحني، بل قال لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت

(١) مجموع الفتاوى (١١/٥٢٦-٥٢٧).

(٢) الشرح الآيتان (٨ و٧).

(٣) الإسراء الآيتان (٥٦ و٥٧).

فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله»^(١) .

وما يرويه بعض العامة من أنه قال : «إذا سألتكم الله فاسألوه بجاهي ؛ فإن جاهي عند الله عظيم» ، فهو حديث كذب موضوع ، لم يروه أحد من أهل العلم ، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين ؛ فإن كان للميت فضيلة ، فرسول الله ﷺ أولى بكل فضيلة وأصحابه من بعده . وإن كان منفعة للحي بالميت ، فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيا وميتا . فعلم أن هذا من الضلال ، وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه ، والله يغفر له إن كان مجتهدا مخطئا . وليس هو بنبي يجب اتباع قوله ، ولا معصوم فيما يأمر به وينهى عنه . وقد قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾^(٢) .^(٣)

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة ، وبعد الممات على سبيل الكرامة . .

قال : وأما قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد ، فهذا أقبح مما قبله ، وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾^(٤) ، وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره ، وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب ، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين ، وأنه المستغاث لذلك كله ، وأنه القادر على دفع الضر ، والقادر على إيصال الخير ، فهو المنفرد بذلك ، فإذا تعين هو جل ذكره ، خرج غيره من ملك ونبي وولي .

قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه ، كقولهم : يا لزيد ، يا لقومي يا للمسلمين . كما ذكروا ذلك في كتب النحو ، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل ، وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير ، أو في الأمور المعنوية من الشدائد ، كالمرض وخوف الغرق ، والضيق ، والفقر ، وطلب الرزق ، ونحوه ، فمن خصائص الله ، فلا يطلب فيها غيره . قال :

(١) أخرجه : أحمد (٢٩٣/١) والترمذي (٥٧٥-٥٧٦/٤) والحاكم (٥٤٢/٣) .

(٢) النساء : الآية (٥٩) .

(٣) مجموع الفتاوى (١٢٥-١٢٦) .

(٤) الأنعام : الآية (٦٣) .

وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية والجهال، وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيراً، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، فحاشى لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١)، ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٢)، ﴿أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنَّ يَوْمَ الْفُتُورِ إِنَّ إِلَهًا لَكُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣)، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه: من أن منهم أبدأً وأنقباءً، وأوتاداً ونجباءً، وسبعين وسبعة، وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في «سراج المريدين»، وابن الجوزي، وابن تيمية، انتهى باختصار.

ومثل هذا يوجد في كلام غيره من العلماء، والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين، ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور، وهو مخطئ في ذلك، ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله ﷺ، فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال، بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع؛ لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعها، وأما الإجماع المعصوم، فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم ﷺ في قوله: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»^(٤)، رواه

(١) يونس الآية (١٨).

(٢) الزمر الآية (٣).

(٣) يس الآية (٢٣).

(٤) أخرجه: مسلم (١/١٣٠/١٤٥).

مسلم . لا ما كان عليه العوام والطغام ، والخلف المتأخرون ، الذين يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون»^(١) .

* عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ﷺ في دعاء المضطر : «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفه عين وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلا أنت»^(٢) .

★ غريب الحديث:

رحمتك أرجو : تأخير الفعل للاختصاص ؛ أي : نخصك برجاء الرحمة ، فغيرك لا يرحم .

فلا تكلني : من باب ضرب الوكل والوكول أي لا تتركني ولا تفوتني .
طرفه عين : خارج مخرج المبالغة ، يعني : لا تكلني إلى نفسي أصلاً في حالة من الأحوال .

★ فوائد الحديث:

قال فضل الله الجيلاني : «التوكل هو الاعتماد على الله ، والصدق في ذلك الاعتماد حيث لا يركن إلى ما سواه ، ويقع بتيسيره ويصبر منتظراً فرجه ، ولا يدع محاسن الأخلاق عند الشدة وتتابع البلاء ، ولا يختار سفاسف الأمور ورذالها»^(٣) .

قوله : «لا إله إلا أنت» قال المناوي : «ختمه بهذه الكلمات الحضورية الشهودية ، إشارة إلى أن الدعاء إنما ينفع المكروب ويزيل كربه إذا كان مع حضور وشهود ، ومن شهد لله بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة وحضور البال فهو حري بزوال الكرب في الدنيا والرحمة ورفع الدرجات في العقبى»^(٤) .

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده»^(٥) .

(١) تيسير العزيز الحميد (ص ٢٢٧ - ٢٣١) .

(٢) أخرجه : أحمد (٤٢/٥) وأبو داود ٣٢٣/٥ - ٣٢٤/٥ (٥٠٩٠) والطيالسي (٨٦٩) واللفظ له ، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الأدب المفرد ٥٣٩) .

(٣) فضل الله الصمد (١٦٦/٢) . (٤) فيض القدير (٥٢٦/٣) .

(٥) أخرجه : أحمد (٢٥٨/٢) وأبو داود (١٥٣٦/١٨٧/٢) والترمذي (١٩٠٥/٢٧٧/٤) وابن ماجه (١٢٧٠/٢) (٣٨٦٢) وصححه ابن حبان (٢٦٩٩/٤١٦/٦) .

★ فوائد الحديث:

قال المناوي: «دعوة المظلوم مستجابة»؛ أي: يستجيبها الله تعالى. يعني فاجتنبوا جميع أنواع الظلم لئلا يدعو عليكم المظلوم فيجاب، (وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه)، ولا يقدح ذلك في استجابة دعائه؛ لأنه مضطر، ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى ربه، وقطعه قلبه عما سواه، وللإخلاص عند الله موقع وقد ضمن إجابة المضطر بقوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾، ويحتمل أن يريد بالفاجر الكافر، ويحتمل أن يريد الفاسق^(١).

* * *

(١) فيض القدير (٣/٥٢٦).

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٦)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال: ﴿وَعَلَّمَكُمُ الْيَمِّ وَالْبَحْرِ وَبَيَّنَّ لَكُمُ السَّيْلَ وَالْجُرُومَ﴾ (١٦)»، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ الآية (٢). ﴿وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: بين يدي السحاب الذي فيه مطر، يغيث به عباده المجدين الأزلين (٣) القنطين، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤).

قال ابن عاشور: «ذكر الهداية في ظلمات الليل في البر والبحر. وإضافة الظلمات إلى البر والبحر على معنى (في). والهدى في هذه الظلمات بسير النجوم كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. فالله الهادي للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك، وبأن ركب في الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطها، وهداهم أيضًا بمهاب الرياح، وخولهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتها، وحرارتها وبردها.

وبهذه المناسبة أدمج الامتان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر وهو المعنى برحمة الله» (٥).

* * *

(١) النحل الآية (١٦).

(٢) الأنعام الآية (٩٧).

(٣) أزلين: الأزل: بفتح فسكون: الضيق والشدة.

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٥).

(٥) التحرير والتنوير (١٧/٢٠).

قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦٤)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : «أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٧) إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعِيدُ (١٣)»، وقال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (٢).

﴿وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي : بما ينزل من مطر السماء، وينبت من بركات الأرض، كما قال : ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢)﴾ (٣)، وقال : ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ (٤)، فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً فيسكنه في الأرض، ثم يخرج به أنواع الزروع والثمار والأزاهير، وغير ذلك من ألوان شتى، ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَانِ (٥٤)﴾ (٥)؛ ولهذا قال : ﴿أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ أي : فعل هذا. وعلى القول الآخر : يعبد؟ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى، ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في ذلك، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان، كما قال الله : ﴿وَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ إِلَيْهَا آخِرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (٦) (٧).

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله : ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ لأن نعم الآخرة بالثواب لا تتم إلا بالإعادة بعد الابتداء والإبلاغ إلى حد التكليف فقد تضمن الكلام كل هذه النعم، ومعلوم أنها لا تتم

(١) البروج الآيتان (١٢ و ١٣).

(٣) الطارق الآيتان (١١ و ١٢).

(٥) طه الآية (٥٤).

(٧) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢١٥).

(٢) الروم الآية (٢٧).

(٤) الحديد الآية (٤).

(٦) المؤمنون الآية (١١٧).

إلا بالأرزاق فلذلك قال: ﴿وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ، ثم قال: ﴿أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ منكر لما هم عليه ، ثم بين بقوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أن لا برهان لكم فإذا هم مبطلون ، وهذا يدل على أنه لا بد في الدعوى من [برهان]^(١) وعلى فساد التقليد^(٢).

قال ابن عاشور: «وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد»^(٣).

* * *

(١) ما بين المعقوفتين غير موجود بالأصل ، زيدت ليستقيم الكلام ويتضح المعنى .

(٢) التفسير الكبير (٢٤/٢١١-٢١٢) .

(٣) التحرير والتنوير (٢٠/١٨) .

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٦٥﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «لما أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة فانقطع دابر عقيدة الإشراف ثني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن، كما كان يزعمه الكهان والعرافون وسدنة الأصنام. ويؤمن بذلك المشركون. وفي «معالم التنزيل» وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله ﷺ عن وقت قيام الساعة فما كان سؤالهم عن ذلك إلا لظنهم أن ادعاء العلم بوقتها من شأن النبوة توصلا لجحد النبوة إن لم يعين لهم وقت الساعة فأبطلت الآية هذه المزاعم إبطالا عاما معياره الاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وهو عام مراد به الخصوص أعني خصوص الكهان وسدنة بيوت الأصنام. وإنما سلك مسلك العموم لإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك، ولأن العموم أكثر فائدة وأوجز، فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من في السماوات والأرض. فالقصد هنا تزييف آثار الشرك وهو الكهانة ونحوها. وإذ قد كانت المخلوقات لا يعدون أن يكونوا من أهل السماوات أو من أهل الأرض لانحصار عوالم الموجودات في ذلك كان قوله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ﴾ في قوة لا يعلم أحد الغيب، ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على تعميم المخلوقات كلها فإن مقام علم العقيدة مقام بيان يناسبه الإطناب»^(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى أمرا رسوله ﷺ أن يقول معلما لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب. وقوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله ﷻ، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له، كما قال: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الآية^(٢)، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

(١) التحرير والتنوير (١٩/٢٠).

(٢) الأنعام الآية (٥٩).

عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٤﴾^(١)، والآيات في هذا كثيرة.

وقوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال: ﴿ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً﴾^(٢)؛ أي: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض^(٣).

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين أنه المختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو المختص بعلم الغيب، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو الإله المعبود، لأن الإله هو الذي يصح منه مجازاة من يستحق الثواب على وجه لا يلتبس بأهل العقاب»^(٤).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن زعم أنه يعلم شيئاً من الغيب من غير طريق الوحي والنبوة فقد كفر وخرج عن الملة بإجماع الأمة

* عن مسروق قال: «كنت متكئاً عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئاً فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾^(٥) ﴿٢٣﴾ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾^(٦) فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ. فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء، ساداً عِظْمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٧) أو لم تسمع أن الله يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾^(٨) قالت: ومن زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئاً من كتاب الله فقد

(١) لقمان الآية (٣٤).

(٢) إعراف الآية (١٨٧).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٦).

(٤) التفسير الكبير (٢٤/٢١٢).

(٥) التكويد الآية (٢٣).

(٦) النجم الآية (١٣).

(٧) الأنعام الآية (١٠٣).

(٨) الشورى الآية (٥١).

أعظم على الله الفرية . والله يقول : ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾^(١) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية . والله يقول : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢) .

★ فوائد الحديث:

فيه أن الغيب مما استأثر الله به ، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ، لذلك جازمت عائشة رضي الله عنها أن من زعم أن النبي ﷺ يعلم ما في غد فقد كذب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أصل الإيمان هو الإيمان بالغيب كما قال تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ^(٤) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ^(٥) وَالْغَيْبُ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَةِ ، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ، وملائكته والجنة ، والنار . فالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب ؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب ، وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله : ﴿وَلَكِنَّ الْآلِهَ مِنْ عَمَلِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾^(٦) ، وقال : ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٧) . اهـ^(٨) .

قال السعدي : «حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبر به الرسل ، المتضمن لانقياد الجوارح ، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس ، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر ، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده ، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله ، فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر ؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسوله ، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو

(١) المائدة الآية (٦٧) .

(٢) أخرجه : البخاري (٨/٧٨٠/٤٨٥٥) ومسلم (١/١٥٩-١٦٠/١٧٧) والترمذي (٥/٢٤٥-٢٤٦/٣٠٦٨) والنسائي في الكبرى (٦/٤٧١/١١٥٣٢) .

(٣) البقرة الآيات (١-٣) .

(٤) البقرة الآية (١٣٦) .

(٥) النساء الآية (١٣٦) .

(٦) مجموع الفتاوى (١٣/٢٣٢-٢٣٣) .

أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم، ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.

ويدخل في الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية، وأحوال الآخرة، وحقائق أوصاف الله وكيفيتها، وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها، ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها^(١).

* * *

(١) تفسير السعدي (١/ ٤١-٤٢).

قوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي: انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها.

وقرأ آخرون: «بل أدرك علمهم»؛ أي: تساوى علمهم في ذلك،.. قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: غاب.

وقال قتادة: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ يعني: بجهلهم ربهم، يقول: لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم، هذا قول.

وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: «بل أدرك علمهم في الآخرة» حين لم ينفع العلم، وبه قال عطاء الخراساني، والسدي: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٣٨).

وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ: «بل أدرك علمهم» قال: اضمحل علمهم في الدنيا، حين عاينوا الآخرة.

وقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ عائد على الجنس، والمراد الكافرون، كما قال تعالى: ﴿وَعَرِضُْوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ (٤٨) (٢) أي: الكافرون منكم. وهكذا قال هاهنا: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي: شاكون في وجودها ووقوعها، ﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ أي: في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها (٣).

(١) مريم الآية (٣٨)

(٢) الكهف الآية (٤٨).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٦).

قال الشنقيطي: «أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ﴾: أي تكامل علمهم في الآخرة، حين يعاينونها أي يعلمون في الآخرة علما كاملا ما كانوا يجهلون في الدنيا، وقوله: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿١٦﴾ أي في دار الدنيا، فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا، ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل، يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالجه شك، عند معايتهم لما كانوا ينكرونه من البعث، والجزاء.

وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة، كقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٣٨﴾ فقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا بمعنى: ما أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتونا: أي يوم القيامة، وهذا يوضح معنى قوله: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ يوضح معنى قوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ لأن ضلالهم المبين اليوم: أي في دار الدنيا، هو شكهم في الآخرة، وعماهم عنها. وكقوله تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ ^(١) أي: علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا مما جاءتك به الرسل حديد: أي قوي كامل.

وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الشورى، في الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ ^(٢)، وقوله تعالى: ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾؛ أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة المعرفة. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ﴿١٢﴾ ^(٣) فقوله: ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾: أي يوم القيامة، يوضح معنى قوله هنا: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾، وكقوله تعالى: ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ ﴿٤٨﴾ ^(٤) فعرضهم على ربهم صفا يتدارك به علمهم، لما كانوا ينكرونه. وقوله:

(١) ق الآية (٢٢).

(٢) الشورى الآية (٤٥).

(٣) السجدة: الآية (١٢).

(٤) الكهف: الآية (٤٨).

﴿بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث والجزاء، كما ترى إلى غير ذلك من الآيات^(١).

قال مكي الناصري: «إشارة إلى أن المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة، وكثر منهم الخوض فيها من دون جدوى، وطال جدالهم في أمرها دون علم، فنفاها بعضهم، وشك فيها بعضهم، واستبعدوها بعضهم، والعلم هنا بمعنى: الحكم والقول؛ أي: تتابع منهم القول والحكم في شأن الآخرة من دون الوصول إلى نتيجة، وأصل ادراك تدارك، أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل، وإنما تكرر في هذه الآية لفظ بل وهو للإضراب، ثلاث مرات تبعا لتقلب أحوالهم، وتناقض مواقفهم، ودرجات عنادهم، وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر والجحود^(٢)».

قال الزمخشري: «فإن قلت: هذه الإضرابات الثلاث ما معناها؟ قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم: وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة، ثم بأنهم يخطئون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة. ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم لبعض: كان أمره أهون ممن سمع بها وهو جاثم لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل، ثم بما هو أسوأ حالا وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه، لا يخطر بباله حقًا ولا باطلا. ولا يفكر في عاقبة. وقد جعل الآخرة مبدأ عما هم ومنشأه فلذلك عداه بـ (من) دون عن؛ لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون^(٣)».

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله

* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال لجبريل -وقد سأله عن وقت الساعة-: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(٤).

(١) الأضواء (٦/٤١٣-٤١٤).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٥٧-٤٥٨). (٣) الكشف (٣/١٥٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/٤٢٦) ومسلم (١/٣٩/٩) وابن ماجه (١/٢٤/٦٣).

★ فوائد الحديث:

قال ابن رجب: «علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولهذا في حديث أبي هريرة: قال النبي ﷺ في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم تلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٣٤)». (١) اهـ. (٢)

قال القرطبي: «مقصود هذا السؤال امتناع السامعين من السؤال عنها إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتها، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (٣) و﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ (٤) وهو كثير في الكتاب والسنة، فلما أجابه النبي ﷺ بأنه لا يعلمها إلا الله، يسئ السائلون من معرفتها، فانكفوا عن السؤال عنها» (٥).

* * *

(١) لقمان الآية (٣٤).

(٢) جامع العلوم والحكم (١/١٣٥).

(٣) الأعراف الآية (١٨٧).

(٤) الأحزاب الآية (٦٣).

(٥) المفهم (١/١٥٤).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قال الذين كفروا بالله: أئنا لمخرجون من قبورنا أحياء، كهيتتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها ترابا قد بلىنا؟» ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ يقول: لقد وعدنا هذا من قبل محمد واعدون، وعدوا ذلك آبائنا، فلم نر لذلك حقيقة، ولم نتبين له صحة ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ يقول: قالوا: ما هذا الوعد إلا ما سطر الأولون من الأكاذيب في كتبهم، فأثبتوه فيها وتحدثوا به من غير أن يكون له صحة»^(١).

قال السعدي: «فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عصى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات فخسروا دنياهم وأخراهم»^(٢).

قال الزمخشري: «فإن قلت: قدم في هذه الآية ﴿هَذَا﴾ على ﴿نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا﴾ وفي آية أخرى قدم ﴿نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا﴾ على ﴿هَذَا﴾؟ قلت: التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض المتعمد بالذكر، وإن الكلام إنما سيق لأجله، ففي إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام، وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد»^(٣).

(١) جامع البيان (٢٠/٨-٩).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٩٦).

(٣) الكشف (٣/١٥٨).

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه لما تكلم في حال المبدأ تكلم بعده في حال المعاد، وذلك لأن الشك في المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة، أو في كمال العلم، فإذا ثبت كونه تعالى قادراً على كل الممكنات، وعالماً بكل المعلومات، ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره، وثبت أنه قادر على أن يعيد التركيب والحياة إليها وإذا ثبت إمكان ذلك ثبت صحة القول بالحشر»^(١).

قال المكي الناصري: «والغريب في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى، رغماً عن تباعد العصور، ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد الأعمى، كأن من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة الثانية، لا أنه الخالق الذي يبدئ ويعيد، والقادر على أن يأتي بخلق جديد، أو كأن عمر النوع الإنساني على وجه الأرض يقف عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك، أو كأن عمر النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله بانقراضه يعتبر أمداً بعيداً؛ بينما هو بالنسبة للأرض نفسها فضلاً عن بقية الأكوان المنتشرة في الملاء الأعلى يعد أمداً قصيراً إلى أقصى الحدود، ولذلك كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يقربون لأقوامهم أمد البعث، مبالغة في التحذير وكل آت قريب»^(٢).

* * *

(١) التفسير الكبير (٢٤/٢١٤).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٥٨-٤٥٩).

قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾
 ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المكذبين ما جئتهم به من الأنباء من عند ربك: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ إلى ديار من كان قبلكم من المكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي، ألم يخربها الله، ويهلك أهلها بتكذيبهم رسلهم، وردهم عليهم نصائحهم فخلت منهم الديار وتعفت منهم الرسوم والآثار، فإن ذلك كان عاقبة إجرامهم، وذلك سنة ربكم في كل من سلك سبيلهم في تكذيب رسل ربهم، والله فاعل ذلك بكم إن أنتم لم تبادروا الإنابة من كفركم وتكذيبكم رسول ربكم.

وقوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولا تحزن على إدبار هؤلاء المشركين عنك وتكذيبهم لك ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ يقول: ولا يضق صدرك من مكرهم بك، فإن الله ناصرهم عليهم، ومهلكهم قتلا بالسيف»^(١).

قال الشوكاني: «ومعنى النظر هو: مشاهدة آثارهم بالبصر فإن في المشاهدة زيادة اعتبار. وقيل: المعنى: فانظروا بقلوبكم، وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسولهم، والأول أولى لأمرهم بالسير في الأرض»^(٢).

قال الزمخشري: «وإنما عبر عن الكفر بلفظ الإجماع ليكون لطفًا للمسلمين في ترك الجرائم وتخوف عاقبتها ألا ترى إلى قوله: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾»^(٣)
 وقوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا﴾»^(٤)^(٥).

قال ابن عاشور: «كانت الرحمة غالبية على النبي ﷺ والشفقة على الأمة من

(٢) فتح القدير (٤/ ٢١٠).

(٤) نوح الآية (٢٥).

(١) جامع البيان (٩/ ٢٠).

(٣) الشمس الآية (١٤).

(٥) الكشف (٣/ ١٥٨).

خلاله ، فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول - عليه الصلاة والسلام - فربط الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به . وكان من رحمته ﷺ حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكر به ، فألقى الله في روعه رباطة جأش بقوله : ﴿ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ ^(١) .

* * *

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٧١) ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٧٢)

★ غريب الآية:

ردف: دنا واقترب.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن المشركين، في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨) قال الله مجيبا لهم: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾. قال ابن عباس أن يكون قرب -أو: أن يقرب -لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهد، والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي.

وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨) ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٧٢). وقال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٥٤).^(٢)

وإنما دخلت «اللام» في قوله: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾؛ لأنه ضمن معنى «عجل لكم» كما قال مجاهد في رواية عنه: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾: عجل لكم^(٣).

قال الرازي: «قولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ وقوله: ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ دل على أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية فأجاب الله تعالى بقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾»^(٤).

قال السعدي: «وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم فإن وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر، فلا يدل عدم استعجاله على بعض مطلوبهم»^(٥).

(١) الإسراء الآية (٥١).

(٢) العنكبوت الآية (٥٤).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٨).

(٤) التفسير الكبير (٢٤/٢١٥).

(٥) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٧٢) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

★ غريب الآية:

تُكِنُّ: تُخْفِي وتسري، من أكننت الشيء: إذا سترته.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه، وكفرهم به، وذو إحسان إليهم في ذلك وفي غيره من نعمه عندهم ﴿وَكَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ على ذلك من إحسانه وفضله عليهم، فيخلصوا له العبادة، ولكنهم يشركون معه في العبادة ما يضرهم ولا ينفعهم ومن لا فضل له عندهم ولا إحسان.

وقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٤) يقول: وإن ربك ليعلم ضمائر صدور خلقه، ومكنون أنفسهم، وخفي أسرارهم، وعلانية أمورهم الظاهرة، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو محصيها عليهم حتى يجازي جميعهم بالإحسان إحساناً وبالإساءة جزاءها»^(١).

قال الألوسي: «وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكى عنهم، وتقديم الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه - جل وعلا -، أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح، وإلى الرمز إلى فساد صدورهم التي هي المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: وإن ربك ليعلم ما يكنون وما يعلنون»^(٢).

(١) جامع البيان (١١/٢٠).

(٢) روح المعاني (١٧/٢٠).

قوله تعالى : ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٧٥﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال المكي الناصري : «وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام، وأكد أن الله يعلم سرهم ونجواهم ولا تلتبس عليه أحوالهم، عمم القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء لا في الأرض ولا في السماء، وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا ينكشف ويبرز إلى الوجود، إلا في وقته المحدود، فقال تعالى : ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾»^(١).

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : ﴿وَمَا مِنْ﴾ مكتوم سر وخفي أمر يغيب عن أبصار الناظرين ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ وهو أم الكتاب الذي أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من لدن ابتداء خلق خلقه إلى يوم القيامة . ويعني بقوله : ﴿مُبِينٍ﴾ أنه يبين لمن نظر إليه ، وقرأ ما فيه مما أثبت فيه ربنا جل ثناؤه»^(٢).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤ / ٤٦١).

(٢) جامع البيان (١١ / ٢٠).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز، وما اشتمل عليه من الهدى والبيانات والفرقان: إنه يقص على بني إسرائيل - وهم حملة التوراة والإنجيل ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا، والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام، - عليه الصلاة والسلام -، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (٢٤)». وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٧) أي: هدى لقلوب المؤمنين، ورحمة لهم في العمليات» (٢).

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه لما تمم الكلام في إثبات المبدأ والمعاد، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنبوة، ولما كانت العمدة الكبرى في إثبات نبوة محمد ﷺ هو القرآن، لا جرم بين الله تعالى أولا كونه معجزة من وجوه:

أحدها: أن الأقايصص المذكورة في القرآن موافقة لما كانت مذكورة في التوراة والإنجيل مع العلم بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أميا، وأنه لم يخالط أحدا من العلماء ولم يشتغل قط بالاستفادة والتعلم، فإذا لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى، واختلفوا فقال بعضهم: أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا، وقال آخرون: أراد به ما حرفة بعضهم، وقال بعضهم: بل أراد به أخبار الأنبياء، والأول أقرب.

وثانيها: قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٧) وذلك لأن بعض الناس قال إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوة، وشرح صفات الله تعالى وبيان نعوت جلاله ما لم نجده في شيء من الكتب، ووجدنا ما فيه

(١) مريم الآية (٣٤).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢١٩).

من الشرائع مطابقة للعقول موافقة لها ، وجدناه مبرراً عن التناقض والتهافت ، فكان هدى ورحمة من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة على جمع كتاب على هذا الوجه ، فعلمنا أنه ليس إلا من عند الله تعالى ، فكان القرآن معجزاً من هذه الجهة .

وثالثها : أنه هدى ورحمة للمؤمنين ، لبلوغه في الفصاحة إلى حيث عجزوا عن معارضته وذلك معجزاً^(١) .

قال المكي الناصري : «ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى المنزلة ، من تبديل وتغيير ، وتحريف وتزوير ، وحمل الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم ، إذ تعهد الله بحفظه ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾^(٢) جعل سبحانه هذا الكتاب الإلهي المحفوظ حكماً على الكتب الأخرى ورقباً عليها ، يبين لأهلها الحق من الباطل ، والحالي من العاطل ، ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ، فقال تعالى فيما سبق من سورة المائدة : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾^(٣) وقال تعالى هنا في سورة النمل ، التي قص فيها على نبيه عدة قصص لها علاقة وثيقة بتاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٤) وَإِنَّهُ لَهْدَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾^(٥) .

قال الألوسي : «وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لأنهم المنتفعون به»^(٥) .

قال السعدي : «وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد ، ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر . ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين»^(٦) .

* * *

(١) التفسير الكبير (٢٤/٢١٦-٢١٧) .

(٢) فصلت الآية (٤٢) .

(٣) المائدة الآية (٤٨) .

(٤) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٦١-٤٦٢) .

(٥) روح المعاني (٢٠/١٨) .

(٦) تيسير الكريم الرحمن (٥/٥٩٩) .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾» يقول: إن ربك يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم، فينتقم من المبطل منهم، ويجازي المحسن منهم المحق بجزائه، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ يقول: وربك العزيز في انتقامه من المبطل منهم ومن غيرهم، لا يقدر أحد على منعه من الانتقام منه إذا انتقم العليم بالمحق المحسن من هؤلاء المختلفين من بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه، ومن غيرهم من المبطل الضال عن الهدى»^(١).

قال المكي الناصري: «ولما كان القضاء المفهوم من قوله تعالى: ﴿يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾» يقتضي العلم بما يحكم به، وتنفيذ ما يقضى به، جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك، وهما صفة العلم للوصول إلى معرفة الحكم وصفة العزة التي هي الغلبة والقدرة، للتمكن من تنفيذه فقال تعالى في نفس السياق: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾»^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (١٢/٢٠).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤٦٢/٤).

قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ (٧٩)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال المكي الناصري: «وإمدادا للرسول الأعظم بمدد إلهي جديد، وهو في خضم المعركة مع قوى الشرك والإلحاد، والشر والفساد، وتثبيتا لفؤاده حتى يتخطى جميع العقبات والمزالق، وجه إليه كتاب الله هذا الخطاب الرقيق الرفيق: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾»^(١).

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ففوض إلى الله يا محمد أمورك، وثق به فيها، فإنه كافيك. ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ لمن تأمله، وفكر ما فيه بعقل، وتدبره بفهم، أنه الحق، دون ما عليه اليهود والنصارى، المختلفون من بني إسرائيل، ودون ما عليه أهل الأوثان، المكذبون فيما أتيتهم به من الحق، يقول: فلا يحزنك تكذيب من كذبك، وخلاف من خالفك، وامض لأمر ربك الذي بعثك به»^(٢).

قال الزمخشري: «أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين، وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك والظن. وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته، وأن مثله لا يخذل»^(٣).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٦٢).

(٢) جامع البيان (١٢/٢٠).

(٣) الكشف (٣/١٥٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول: إنك يا محمد لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته، لأن الله قد ختم عليه أن لا يفهمه: ﴿وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ﴾ يقول: ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصم الله عن سماعه سمعه: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ يقول: إذا هم أدبروا معرضين عنه، لا يسمعون له لغلبة دين الكفر على قلوبهم، ولا يصغون للحق، ولا يتدبرونه، ولا ينصتون لقائله، ولكنهم يعرضون عنه، وينكرون القول به، والاستماع له»^(١).

قال المكي الناصري: «فمن كان ميت القلب أصم الأذن أعمى البصر والبصيرة، لا شفاء له من دائه العياء، ولا أمل في هدايته ولا رجاء ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢)»^(٣).

قال الزمخشري: «فإن قلت: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ يشبه أن يكون تعليلاً آخر للتوكل، فما وجه ذلك؟ قلت: وجهه أن الأمر بالتوكل جعل مسبباً عما كان يغيظ رسول الله ﷺ من جهة المشركين وأهل الكتاب: من ترك اتباعه وتشيع ذلك بالأذى والعداوة، فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله، بأن اتباعهم أمر قد يئس منه، فلم يبق إلا الاستنصار عليهم لعداوتهم واستكفاء شرورهم وأذاهم، وشبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس، لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله - فكانوا أقماع القول لا تعيه آذانهم وكان سماعهم كلا سماع - : كانت حالهم -

(١) جامع البيان (١٣/٢٠).

(٢) القصص الآية (٥٦).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٦٣).

لانتفاء جدوى السماع - كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع؛ وكذلك تشبيههم بالصم الذين ينطق بهم فلا يسمعون. . فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾؟ قلت: هو تأكيد لحال الأصم، لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي عنه مدبراً كان أبعد عن إدراك صوته»^(١).

قال أبو السعود: «فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب لقطع الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأساً وداعاً إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى وهو المعني بالتوكل عليه تعالى وإنما شبهوا بالموتى لعدم تأثيرهم بما يتلى عليهم من القوارع. وإطلاق الإسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشيء من المسموعات، ولعل المراد تشبيه قلوبهم بالموتى فيما ذكر من عدم الشعور، فإن القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرّة ثم بين بطلان شعري الأذن والعين كما في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(٢) وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لا يظهر لتشبيههم بالصم والعمي مزيد مزية»^(٣).

قال ابن عاشور: «وللقرآن أثران:

أحدهما: ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السليمة وهي المعاني التي يدركها ويسلم لها من تبلغ إليه ولو بطريق الترجمة بحيث يستوي في إدراكها العربي والعجمي وهذا أثر عقلي.

والأثر الثاني: دلالة نظمه وبلاغته على أنه خارج عن مقدرة بلغاء العرب. وهذا أثر لفظي وهو دليل الإعجاز وهو خاص بالعرب مباشرة، وحاصل لغيرهم من أهل النظر والتأمل إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن، فهو لاء يوقنون بأن عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على أنه فوق مقدرتهم؛ فالمشركون شبهوا بالموتى بالنظر إلى الأثر الأول، وشبهوا بالصم بالنظر إلى الأثر الثاني، فحصلت استعارتان. ونفي الإسماع فيهما ترشيحان للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم»^(٤).

(٢) الأعراف الآية (١٧٩).

(١) الكشف (٣/١٥٩).

(٣) تفسير أبي السعود (٦/٣٠٠).

(٤) التحرير والتنوير (٢٠/٣٥).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سماع الأموات

* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أطلع النبي ﷺ على أهل القليب فقال : وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ ف قيل له : تدعو أمواتًا؟ فقال : ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»^(١).

* عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنما قال النبي ﷺ : «إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾»^(٢).

★ فوائد الحديثين:

قال القرطبي : «اعلم رحمك الله أن عائشة قد أنكرت هذا المعنى ، واستدلت بقوله تعالى : ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾»^(٣) وقوله : ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾»^(٤) ، ولا تعارض بينهما ؛ لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال ما ، فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص»^(٥).

اختلف أهل العلم في مسألة سماع الموتى لاختلاف الأحاديث والآثار الواردة في ذلك .

فذهب جمهور الأحناف إلى نفي سماع الميت كلام الأحياء :

قال ابن عابدين : «أما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام ، والموت ينافيه ، ولا يرد ما في الصحيح من قوله ﷺ لأهل قليب بدر : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أتكلم الميت يا رسول الله؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، أو من هؤلاء . فقد أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى . وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ردت به بقوله تعالى : ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ، و ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ ، وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء ، وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفًا

(١) أخرجه : أحمد (٣١ / ٢) والبخاري (٢٩٧ / ٣) (١٣٧٠) ومسلم (٦٤٣ / ٢) (٩٣٢).

(٢) أخرجه : البخاري (٢٩٧ / ٣) (١٣٧٠) ومسلم (٦٤٣ / ٢) (٩٣٢).

(٣) الروم الآية (٥٢) . (٤) فاطر الآية (٢٢) .

(٥) التذكرة (ص ١٤٥) .

للحسرة عليهم ، وبأنه خصوصية له - عليه الصلاة والسلام - معجزة . لكن يشكل عليهم ما في مسلم : «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»^(١) ، إلا أن يخصصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال ، جمعاً بين الآيتين ، فإنه شبه فيهما الكفار بالموتى لإفادة بُعد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى»^(٢) .

وقال الطحاوي في حاشيته على «الدر المختار» : «الميت لا يسمع ولا يفهم ، وأورد أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لأهل القلب قلب بدر : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال النبي ﷺ : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» .

وأجيب عنه بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى ، وإلا فهو في الصحيح وذلك أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ردته بقوله تعالى : ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ و﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ . وقوله : (من جهة المعنى) ينظر ما المراد به؟ فإن ظاهره يقتضي ورود اللفظ عن الشارع وأن المعنى لا يستقيم! وفيه ما فيه»^(٣) .

قال الألوسي : «فتبين من «تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار» و«حاشيته» للطحاوي ولا بن عابدين ، ومن «فتح القدير» و«الهداية» ومن «مراقي الفلاح» و«حاشيته» و«شروح الكنز» ، ومن سائر المتون المبنية على المفتى به من قول الإمام أبي حنيفة ، وصاحبيه ومشايخ المذهب : أن الميت لا يسمع بعد خروج روحه ، كما قالت عائشة ، وتبعها طائفة من أهل العلم والمذاهب الأخرى ، وأن الحنفية لم يحكوا خلافاً في حكمهم هذا عن أحد من علماء المذهب»^(٤) .

واختار هذا القول المازري من المالكية . قال النووي : «قوله : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ، قال المازري : قال بعض الناس : الميت يسمع عملاً بظاهر هذا الحديث ، ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء»^(٥) .

وقال الشيخ الألوسي : «وقال الشيخ محمد السفاريني في كتابه «البحر الزاخر»

(١) أخرجه : البخاري (٢٩٨/٣) ومسلم (١٣٧٣/٢) (٢/٦٢٤/٩٠٥) .

(٢) الآيات البيئات في عدم سماع الأموات (ص ٥٦) .

(٣) الحاشية على الدر المختار (٢/٣٨١-٣٨٢) .

(٤) الآيات البيئات في عدم سماع الأموات (ص ٦١-٦٢) .

(٥) شرح مسلم (١٦٩/١٧) .

في أحوال الآخرة» ما عبارته : وأنكرت عائشة رضي الله عنها سماع الموتى ، وقالت : ما قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : «إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال : «ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم أنه حق» ، ثم قرأت قوله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ ، و ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ، قال الحافظ ابن رجب ^(١) : (وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء ، ورجحه القاضي أبو يعلى من أكابر أصحابنا في كتابه «الجامع الكبير» ، واحتجوا بما احتجت به ، وأجابوا عن حديث قليب بدر بما أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها ، وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره ، وهو سماع الموتى لكلامه ، وفي صحيح البخاري : قال قتادة : أحياهم الله تعالى - يعني أهل القليب - حتى أسمعهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً ^(٢) . وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء في الجملة . انتهى ما هو المقصود منه .

فتبين منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة - رضي الله تعالى عنها أيضاً - على عدم السماع ، وأن منهم القاضي أبو يعلى الذي هو من أكابر العلماء الحنبلية ، كما هو مذهب أئمتنا الحنفية رحمهم الله تعالى ^(٣) .

وذهب آخرون إلى سماع الميت كلام الحي مستدلين بحديث ابن عمر في كلامه رضي الله عنه مع القتلى الذين ألقوا في قليب بدر ، وبحديث أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» ^(٤) .

وبقوله ﷺ : «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد ﷻ» . وهذا حديث لا مستند لهم فيه لضعفه ؛ قال الحافظ ابن رجب : «إنه ضعيف بل منكر» ^(٥) .

(١) عزاه الشيخ الألباني إلى كتاب «أحوال القبور» (ق ٧٦ / ١ - ٢ مخطوطة الظاهرية) . انظر حاشية الآيات البيئات (ص ٦٨ - ٦٩) .

(٢) أخرجه : أحمد (٢ / ٢٩) ، والبخاري (٧ / ٣٨٢ / ٣٣٧٦) ، ومسلم (٤ / ٢٢٠٤ / ٢٨٧٥) ، وأبو داود (٣ / ١٤٣ - ١٤٤ / ٢٦٩٥) ، والترمذي (٤ / ١٠٣ / ١٥٥٩) .

(٣) الآيات البيئات (ص ٦٨ - ٦٩) .

(٤) أخرجه : البخاري (٣ / ٢٩٨ / ١٣٧٣) ، ومسلم (٤ / ٢٢٠٠ - ٢٢٠١ / ٢٨٧٠) ، وأبو داود (٥ / ١١٢ - ١١٤ / ٤٧٥) .

(٥) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٤٩٣) .

قال الشيخ الألوسي في «روح المعاني»: «واحتج من أجاز السماع في الجملة بما رواه البيهقي والحاكم وصححه، وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي ﷺ وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى فوزورهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم أحد عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة»^(١).

قال الشيخ الألباني متعقباً لهذا الحديث: «مال الذهبي إلى أنه موضوع، وهو غلو، وأعله الحافظ ابن رجب بالاضطراب والإرسال، وقد بينت ذلك في «الضعيفة» (٥٢٢٠)^(٢). ومثله حديث أبي رزين أن أهل القبور يسمعون السلام عليكم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. فهو منكر كما بينته في المصدر المذكور (رقم ٥٢٢٥)^(٣).

والقول بسماع الميت كلام الأحياء هو ما انتصر له ابن القيم رحمه الله في كتاب «الروح»^(٤) وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى^(٥)، وأيد كلامهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بحث طويل من كتابه «الأضواء»^(٦) فقال: «فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلاً فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة وآثار كثيرة ومراثي متواترة وغير ذلك»^(٧).

وقال: «وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على آية (النمل) هذه تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا: إن الله يردّ عليهم أرواحهم حتى يسمعوا الخطاب ويردّوا الجواب، أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وتردّ بعد فناء الأجسام، لأننا قد قدّمنا أن هذا ينبني على مقدمتين، ثبوت سماع الموتى بالسنة الصحيحة، وأن القرآن لا يعارضها على التفسير الصحيح الذي تشهد له القرائن القرآنية، واستقراء القرآن، وإذا ثبت ذلك

(١) الآيات البينات (ص ٦٩).

(٣) المصدر السابق (ص ٦٩، هامش).

(٤) الروح (ص ٤٥ - ٤٦).

(٦) (٤٣٤/٦).

(٢) قلت: بل هو برقم (٥٢٢١).

(٥) (٢٩٩-٢٩٥/٤).

(٧) أضواء البيان (٤٣٤/٦).

بالسنة الصحيحة من غير معارض من كتاب ولا سنة، ظهر بذلك رجحانه على تأويل عائشة رضي الله عنها، ومن تبعها بعض آيات القرآن، كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها ابن القيم في كتاب «الروح» على ذلك مقنع للمنصف.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير آية الروم: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾^(١) وقد ذكر حديث ابن عمر في القلب وحديث سماع الميت قرع النعال وغيرها وختم ذلك بمجموعة من المرائي والمنامات، قال: «وقد شرع السلام على الموتى، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية»^(٢)، فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد، والله أعلم»^(٣).

الترجيح:

قال الشيخ الألباني رحمه الله: «من المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر، ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل، جهلاً وعناداً، ولا ينحصر ذلك في الجهال منهم، بل يشاركهم في ذلك كثير ممن ينتمي إلى العلم، بل وقد يظن الجماهير أنه من كبار العلماء! فإنهم يبررون لهم ذلك خطابة وكتابة بمختلف التبريرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والأحزاب الإسلامية كلها مع الأسف لا تعير لذلك اهتماماً يذكر؛ لأنه يؤدي بزعم بعضهم إلى الاختلاف والتفرقة! مع أنهم يعلمون أن الأنبياء إنما كان أول دعوتهم: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٤)، وخيرهم من يسكت عن قيام غيره بهذا الواجب.. فإنني لا أكاد

(١) الروم الآية (٥٢).

(٢) هذا الحديث مركب من حديثي عائشة وبريدة، أما حديث عائشة فلفظه: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أخرجه مسلم (٢/٦٦٩-٦٧١/٩٧٤) (١٠٣). وحديث بريدة ولفظه: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» أخرجه مسلم (٢/٦٧١/٩٧٥).

(٤) النحل الآية (٣٦).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٣٤٣).

أتصور ولا غيري يتصور مسلمًا يعتقد أن الميت لا يسمع دعاء داعيه، ثم هو مع ذلك يدعو ومن دون الله يناديه، إلا أن يكون قد تمكنت منه عقيدة باطلة أخرى، هي أضل من هذه وأخرى، كاعتقاد بعضهم في الأولياء، أنهم قبل موتهم كانوا عاجزين، وبالأسباب الكونية مقيدون، فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من تلك الأسباب، وصاروا قادرين على كل شيء كربُّ الأرباب! ولا يستغربين أحد هذا ممن عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف أنواعه، فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى»^(١).

وقال: «فاعلم أخي المسلم! أن كل ما أعطاه الله تعالى للبشر - وفيهم الأنبياء والأولياء - من قدرات وصفات، أن كل ذلك يذهب بالموت، كالسمع والبصر، والبطش، والمشي، ونحو ذلك، فما يبقى منها شيء كما هو مشاهد، اللهم إلا الروح باتفاق المسلمين، وأجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح، فمن زعم أن الموتى يسمعون فهو كالذي يزعم أنهم يبصرون ويبطشون ويتصرفون! فكل هذا - مع كونه خلاف المشاهد - إنما هو تحدث عما وراء العقل والمادة، وذلك مما لا يجوز شرعًا؛ لأنه من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك يقينًا لا شك فيه - فلا يجوز نسبة شيء مما ذكر إلى الموتى جميعًا إلا بنص من الشارع الحكيم»^(٢).

وقال تحت عنوان: (تحقيق أن الموتى لا يسمعون): «هذا، واعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون، إنما هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله ﷻ، فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراء، وإنما يوقف فيه مع النص إثباتًا ونفيًا، وسترى المؤلف - رحمه الله تعالى - ذكر في الفصل الأول كلام الحنفية في أنهم لا يسمعون، وفي الفصل الثاني نقل عن غيرهم مثله، وحكى عن غير هؤلاء أنهم يسمعون، وليس يهمني أن هؤلاء قلة، وأولئك كثرة، فالحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما بدليله الثابت في الكتاب والسنة، مع التفقه فيهما، وهذا ما أنا بصدد إن شاء الله تعالى، فأقول:

(١) مقدمة كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» (ص ١٠-١١).

(٢) الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص ٢٠).

استدل الأولون بقوله تعالى : ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾^(١) وقوله : ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الضُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾^(٨٠) وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجاز ، وأنه ليس المقصود بـ(الموتى) وبـ(من في القبور) الموتى حقيقة في قبورهم ، وإنما المراد بهم الكفار الأحياء ، شبهوا بالموتى ، (والمعنى من هم في حال الموتى ، أو في حال من سكن القبر) كما قال الحافظ ابن حجر . .

فأقول : لا شك عند كل من تدبر الآيتين وسياقهما أن المعنى هو ما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- ، وعلى ذلك جرى علماء التفسير لا خلاف بينهم في ذلك فيما علمت ، ولكن ذلك لا يمنع من الاستدلال بهما على ما سبق ؛ لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة ، وكان ذلك معروفاً عند المخاطبين ، شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع ، فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم -وهم الموتى في قبورهم- لا يسمعون ، كما يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أن الأسد شجاع ، بل هو في ذلك أقوى من زيد ، ولذلك شبه به ، وإن كان الكلام لم يسق للتحديث عن شجاعة الأسد نفسه ، وإنما عن زيد ، وكذلك الآيتان السابقتان ، وإن كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا بموتى القبور ، فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا يسمعون ، بل إن كل عربي سليم السليقة ، لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم كما في المثال السابق ، وإذا الأمر كذلك فموتى القبور لا يسمعون . ولما لاح هذا بعض المخالفين لم يسعه إلا أن يسلم بالنفي المذكور ، ولكنه قيده بقوله : (سماع انتفاع) ! يعني أنهم يسمعون ، ولكن سماعاً لا انتفاع فيه ! وهذا في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآيتين حيث جعل المشبه به مشبهاً ، فإن القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار ، فإنهم يسمعون حقيقة ، ولكن لا ينتفعون من سماعهم ! كما هو مشاهد ، فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى القبور مثلهم في أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم ! مع أن المشاهد أنهم لا يسمعون مطلقاً ، ولذلك حسن التشبيه المذكور في الآيتين الكريمتين ، فبطل القيد المذكور .

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور ، لو كان هناك

نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقاً ، إذن لوجب الإيمان به والتوفيق بينه وبين ما قد يعارضه من النصوص كالأيتين مثلاً ، ولكن مثل هذا النص مما لا وجود له ، بل الأدلة قائمة على خلافه ، وإليك البيان :

الدليل الأول : قوله تعالى في تمام الآية الثانية : ﴿وَلَا تَسْمَعُ أَلْصَمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ، فقد شبههم الله تعالى - أعني موتى الأحياء من الكفار بالصم أيضاً ، فهل هذا يقتضي في المشبه بهم (الصم) أنهم يسمعون أيضاً ، ولكن سماعاً لا انتفاع فيه أيضاً ! أم أنه يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقاً ، كما هو الحق الظاهر الذي لا خفاء فيه . وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال ابن جرير في تفسيره (٢١/ ٣٦) لهذه الآية : (هذا مثل معناه : فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم ، فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواضع تنزيله ، كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين قد سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعاً . وقوله : ﴿وَلَا تَسْمَعُ أَلْصَمُّ الدُّعَاءَ﴾ يقول : كما لا تقدر أن تسمع الصم الذين سلبوا السمع الدعاء إذا هم ولوا عنك مدبرين ، كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه) .

ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال : (هذا مثل ضربه الله للكافر ، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر ، ﴿وَلَا تَسْمَعُ أَلْصَمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ يقول : لو أن أصم ولّى مدبراً ثم ناديته لم يسمع ، كذلك الكافر لا يسمع ؛ ولا ينتفع بما سمع) . وعزاه في «الدر»^(١) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم دون ابن جرير ! وقد فسر القرطبي (١٣/ ٢٣٢) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن جرير ، وكأنه اختصره منه .

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا يسمعون ، كالصم إذا ولوا مدبرين !

وهذا هو الذي فهمته السيدة عائشة رضي الله عنها ، واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرها . وذكر : «أنه هو الذي فهمه عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ، لما نادى النبي ﷺ أهل القليب ، على ما يأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى .

الدليل الثاني : قوله تعالى : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٤﴾ (١).

قلت : فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى ، وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم ، يعبدونهم فيها ، وليس لذاتها ، كما يدل على ذلك آية سورة (نوح) عن قومه : ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُ الْهَنَكَ وَلَا نَذَرُ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَفُوتُ وَيَعُوقُ وَشَرًّا ٢٣﴾ (٢) ، ففي التفسير المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف : أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم (أي : علم تلك الصور بخصوصها) عُبدت . رواه البخاري وغيره (٣) . ونحوه قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ٤﴾ (٤) ، فإنها صريحة في أن المشركين كانوا يعبدون الصالحين ، ولذلك اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى قائلين : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ٥﴾ ، ولا اعتقادهم بصلاحهم كانوا ينادونهم ويعبدونهم من دون الله ، توهمًا منهم أنهم يسمعون ، ويضرون وينفعون ، ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يقع فيه أيّ مشرك مهما كان سخييف العقل لو كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضرر . . ومما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة : ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ٥﴾ (٥) إنما هم المعبودون من دون الله أنفسهم ، وليست ذوات الأصنام تمام الآية : ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ٦﴾ ، والأصنام لا تبعث لأنها جمادات غير مكلفة كما هو معلوم ، بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعًا محشورون ؛ قال تعالى : ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ١٧﴾ (٦) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ١٨﴾ (٦).

(١) فاطر الآيتان (١٣ و ١٤).

(٢) نوح الآية (٢٣).

(٣) أخرجه : البخاري (٨ / ٨٦٢ / ٤٩٢٠).

(٤) الزمر الآية (٣).

(٥) فاطر الآية (١٤).

(٦) الفرقان الآيتان (١٧ و ١٨).

وقال: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾﴾^(١). وهذا كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾^(٢) وخير ما فسر به القرآن، إنما هو القرآن والسنة، وليس فيهما - فيما أعلم - ما يدل على أن الله يحشر الجمادات أيضًا، فوجب الوقوف عند هذه الآية الصريحة فيما ذكرنا.

وقد يقول قائل: إن هذا الذي بينته قوي متين، ولكنه يخالف ما جرى عليه كثير من المفسرين في تفسير آية سورة (فاطر)، وما في معناها من الآيات الأخرى، فقالوا: إن المراد بها الأصنام نفسها، وبناءً على ذلك عللوا قوله تعالى فيها: ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ بقولهم: (لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع).

فأقول: لا شك أن هذا بظاهره ينافي ما بينت، ولكنه لا ينفي أن يكون لهم قول آخر يتماشى مع ما حققته، فقد قال القرطبي (٣٣٦/١٤) عقب التعليل المذكور آنفًا، وتبعه الشوكاني (٣٣٣/٤) وغيره ما معناه: (ويجوز أن يرجع . . . وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) وما بعده إلى من يعقل ممن عبدتهم الكفار كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين، والمعنى أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقًا وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم، كما أخبر عن عيسى عليه السلام بقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾. وقد ذكرنا نحوه في تفسير آية (الزمر) المتقدمة.

قلت: وهو أولى من تفسيرهما السابق؛ لأنه مدعم بالآيات المتقدمة بخلاف تفسيرهما المشار إليه، فإنه يستلزم القول بحشر الأصنام ذاتها؛ وهذا مع أنه لا دليل عليه فإنه يخالف الآيات المشار إليها، ولهذا قال الشيخ عبدالرحمن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله - في كتابه «قرة عيون الموحدين» (ص ١٠٧-١٠٨) في تفسير آيتي (فاطر) ما نصه:

(ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، ولهذا قال:

(١) سبأ الآيتان (٤٠ و ٤١).

(٢) المائدة الآية (١١٦).

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع ، أو دفع ضرر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس ، بل يجب إخلاص الدعاء - الذي هو أعظم أنواع العبادة - له ، وأخبر تعالى أن ما يدعوهم أهل الشرك لا يملك شيئاً ، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ، ولو فرض أنهم يسمعون ، فلا يستجيبون لداعيهم ، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ، أي ينكرونها ، ويتبرؤون ممن فعله معهم . فهذا الذي أخبر به الخبير الذي ﴿لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾^(١) وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به ، وأنه لا يغفره لمن لقيه ، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع ، بل قالوا : إن الميت يسمع ، ومع سماعه ينفع ، فتركوا الإسلام والإيمان رأساً ، كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة).

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى : ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم ، وغيرهم مثلهم بداهة ، بل ذلك من باب أولى كما لا يخفى ، فالموتى كلهم إذن لا يسمعون ، والله الموفق .

الدليل الثالث : حديث قليب بدر ، وله روايات مختصرة ومطولة ، أجتزئ هنا على روايتين منها :

الأولى : حديث ابن عمر قال :

وقف النبي ﷺ على قليب بدر ، فقال : «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» ثم قال : «إنهم الآن يسمعون ما أقول» ، فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي ﷺ : «إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ، ثم قرأت : ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ حتى قرأت الآية^(٢).

والأخرى : حديث أبي طلحة أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث ، أمر براحلته فشد عليها

(١) آل عمران الآية (٥).

(٢) أخرجه : أحمد (٣١ / ٢) ، والبخاري (٢٤٢ / ٧) ، والنسائي (٦٩٣ / ١).

رحلها ثم مشى، واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الرّكي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان! أيسركم أنكم أطعمتم الله ورسوله، فلنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا، وتصغيرًا، ونقمة، وحسرة، وندمًا^(١). أخرجه الشيخان وغيرهما..

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين:

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقييده ﷺ سماع موتى القلب بقوله: «الآن»، فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو المطلوب. وهذه فائدة هامة نبّه عليها العلامة الألوسي -والد المؤلف رحمهما الله- في كتابه «روح المعاني» (٤٥٥/٦)، ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، ولكن أهل القلب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي ﷺ وبإسماع الله تعالى إياهم خرقًا للعادة ومعجزة للنبي ﷺ.. وفي تفسير القرطبي (٢٣٢/١٣): (قال ابن عطية^(٢): فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد ﷺ في أن رد الله إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله، ولولا إخبار رسول الله ﷺ بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة، وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين).

قلت: ولذلك أورده الخطيب التبريزي في (باب المعجزات) من «المشكاة» (ج ٣ رقم ٥٩٣٨ بتخريجي).

والأمر الآخر: أن النبي ﷺ أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرًا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون، بعضهم أومأ إلى ذلك إيماءً، وبعضهم ذكر ذلك صراحة، لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول:

أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه ﷺ لموتى القلب بقولهم:

(١) أخرجه: أحمد (٢٩/٤) والبخاري (٣٩٧٦/٧) ومسلم (٢٨٧٦/٢٢٠٤/٤) وأبو داود (١٤٣/٣).
(٢) (٢٦٩٥/١٤٤) والترمذي (١٥٥١/١٠٣/٤).

(٢) المحرر الوجيز (٢٧٠/٤).

«ما تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟»، فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ: «قالوا»، بدل: «قال عمر». . فلو لا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه ﷺ، ما كان لهم أن يبادروه بذلك. وهب أنهم تسرعوا، وأنكروا بغير علم سابق، فواجب التبليغ حينئذ يوجب على النبي ﷺ أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ، وأنه لا أصل له في الشرع، ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان، وغاية ما قال لهم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وهذا كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق، وإنما هو إخبار عن أهل القلب خاصة، على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضًا إذا ذكرت رواية ابن عمر التي فيها: «إنهم الآن يسمعون» كما تقدم شرحه، فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت، وبما قال لهم النبي ﷺ فقط، فهي واقعة عين لا عموم لها؛ فلا تدل على أنهم يسمعون دائمًا وأبدًا، وكل ما يقال لهم، كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقًا، وهذا واضح - إن شاء الله - تعالى. ويزيده وضوحًا ما يأتي.

وأما الصراحة فهي فيما رواه أحمد (٢٨٧/٣) من حديث أنس رضي الله عنه قال: «. . فسمع عمر صوته، فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله ﷻ: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾»، فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا»^(١). وسنده صحيح على شرط مسلم. فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة، وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القلب فيه، ولذلك أشكل عليهم الأمر، فصارحوا النبي بذلك ليزيل إشكالهم؟ وكان ذلك بيانه المتقدم.

ومنه يتضح أن النبي ﷺ أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القلب وغيرهم؛ لأنه لم ينكره عليهم، ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقًا سماع الموتى، بل إنه أقرهم على ذلك ولكن بين لهم ما كان خافيًا عليهم من شأن القلب، وأنهم سمعوا كلامه حقًا، وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية، معجزة له ﷺ كما سبق.

هذا، وإن مما يحسن التنبيه عليه وإرشاد الأريب إليه، أن استدلال عائشة

(١) أخرجه: أحمد (٢٨٧/٣) وأصله عند مسلم (٢٢٠٣/٤) (٢٨٧٤).

المتقدم بالآية يشبه تمامًا استدلال عمر بها ، فلا وجه لتخطئتها اليوم بعد تبين إقرار النبي ﷺ لعمر عليه ، اللهم إلا في ردها على ابن عمر في روايته لقصة القلب بلفظ السماع وتوهمها إياه ، فقد تبين من اتفاق جماعة من الصحابة على روايتها كروايتها هو ، أنها هي الواهمة ، وإن كان من الممكن الجمع بين روايتهم وروايتها . . فخطؤها ليس في الاستدلال بالآية ، وإنما في خفاء القصة عليها على حقيقتها ، ولولا ذلك لكان موقفها موقف سائر الصحابة منها ، ألا وهو الموقف الجازم بها ، على ما أخبر به النبي ﷺ ، واعتبارها مستثناة من الآية .

فتنبه لهذا ، واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي ﷺ من الأمور ، والاحتجاج به ، لأن إقراره ﷺ حق كما هو معلوم ، وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص ، ولا نذهب بك بعيدًا ، فهذا هو الشاهد بين يديك ، فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث - حديث القلب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله ﷺ : « ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم » ، غير منتبهين لإقراره ﷺ الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون وأنه لم يرد عليهم ، إلا باستثناء أهل القلب منه ، معجزة له ﷺ ، فعاد الحديث بالتنبه لما ذكرنا حجة على أن الموتى لا يسمعون ، وأن هذا هو الأصل . فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص ، كما هو الشأن في كل نص عام . والله تعالى الموفق .

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة .

ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالين وقال : « فقد تبين مما سبق أنه دليل صريح على أن الموتى لا يسمعون ، وذلك من ملاحظتنا إقرار النبي ﷺ لاستنكار عمر سماعهم واستدلاله عليه بالآية ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى ﴾ ، فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يلتفت إلى أقوال المخالفين القائلين بأن الموتى يسمعون ، فإنه خلاف القرآن الذي بينه الرسول - عليه الصلاة والسلام - .

الدليل الرابع : قول النبي ﷺ : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام »^(١) .

(١) أخرجه : أحمد (٤٤١ / ١) والنسائي (١٢٨١ / ٥٠ / ٣) وصححه ابن حبان (٩١٤ / ١٩٥ / ٣) (الإحسان) .

أقول : ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي ﷺ لا يسمع سلام المسلمين عليه ، إذ لو كان يسمعه بنفسه ، لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه ، كما هو ظاهر لا يخفى على أحد - إن شاء الله تعالى - . وإذا كان الأمر كذلك ، فبالأولى أنه ﷺ لا يسمع غير السلام من الكلام ، وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى .

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه ﷺ عند قبره ، ولا دليل يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيداً عنه ، والحديث المروي في ذلك موضوع . . . وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلي ، فإذا كان صواباً - كما أرجو - فهو فضل من الله ونعمة ، وإن كان خطأ فهو من نفسي ، والله تعالى أسأل أن يغفره لي وسائر ذنوبي .

أدلة المخالفين :

فإن قيل : يظهر من النقول التي ستأتي في الرسالة عن العلماء أن المسألة خلافية ، فلا بد أن للمخالفين فيها أدلة استندوا إليها .

فأقول : لم أر فيها من صرح بأن الميت يسمع سماعاً مطلقاً عاماً ، كما كان شأنه في حياته ، ولا أظن عالماً يقول به ، وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يثبت بها سماعاً لهم في الجملة ، وأقوى ما استدلوا به سنداً حديثان :

الأول : حديث قليب بدر المتقدم ، وقد عرفت مما سبق بيانه أنه خاص بأهل القليب من جهة ، وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرى ، وأن سماعهم كان خرقاً للعادة ، فلا داعي للإعادة .

والآخر : حديث : «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»^(١) . وفي رواية : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان . . .»^(٢) الحديث .

وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء الملكين إليه لسؤاله ، فلا عموم فيه ، وعلى ذلك حملة العلماء كابن الهمام وغيره . . .

(١) تقدم تخريجه .

(٢) تقدم تخريجه .

وأغرب ما رأيت من الأدلة قول ابن القيم رحمه الله في «الروح» (ص ٨) تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه: (ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراً، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائراً، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال: زاره، هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم، وكذلك السلام عليهم أيضاً؛ فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد علم النبي ﷺ أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار. . .^(١)، وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب، ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد).

أقول وبالله تعالى التوفيق: رحم الله ابن القيم، فما كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي، الذي لا مجال له في أمر غيبي كهذا، فوالله لو أن ناقلاً نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسي عليه لما صدقته لغرابته، وبعده عن الأصول العلمية، والقواعد السلفية، التي تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية، فهو أشبه شيء بكلام الآرائين والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد، والخالق على المخلوق، وهو قياس باطل فاسد، طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع. ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة «الروح» إليه، أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم. والله أعلم.

ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين:

الأول: ما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يزور البيت في الحج^(٢)، وأنه كان وهو في المدينة يزور قباء راكباً وماشيًا^(٣)، ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة. فهل من أحد يقول: بأن البيت وعباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر، أو أنه يعلم بزيارته؟!

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه: أحمد (١٠٧/٦) والبخاري معلقاً بصيغة التمريض ووصله الحافظ في تعليق التعليق، والنسائي (٣/١٥٠-٢٦٩١).

(٣) أخرجه: أحمد (٥-٤/٢) والبخاري (٣/٨٩/١١٩٤) ومسلم (٢/١٠١٦/١٣٩٩).

وأما الآخر: فهو مخاطبة الصحابة للنبي ﷺ في تشهد الصلاة بقولهم: «السلام عليك أيها النبي...»^(١) وهم خلفه، أو قريباً منه، وبعيداً عنه، في مسجده وفي غير مسجده، أفيقال: إنه كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه به، وإلا فالسلام عليه محال؟! اللهم غفرًا...

ويكفي في رد ذلك أن يقال: إنه استدلال مبني على الاستنباط والنظر، فمثله قد يمكن الاعتداد به، إذا لم يكن مخالفاً للنص والأثر، فكيف وهو مخالف لنصوص عدة، واحد منها فقط فيه كفاية وغنية، كما سلف، وبخاصة منها حديث قليب بدر، وفيه إقرار النبي ﷺ لعمر أن الموتى لا يسمعون، فلا قيمة إذن للاستنباط المذكور، فإن الأمر كما قيل: (إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)...

وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل، فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال، كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت ما، كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً، فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم كلا، فإنها قضايا جزئية، لا تشكل قاعدة كلية، يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه، على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر، أو الخاص من العام، كما هو المقرر في علم أصول الفقه، ولذلك قال العلامة الألوسي في «روح المعاني» بعد بحث مستفيض في هذه المسألة (٤٥٥/٦): (والحق أن الموتى يسمعون في الجملة، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه).

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، وما أحسن ما قاله ابن التين رَحِمَهُ اللهُ: (إن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾^(٢) الآية، وقوله: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آئِنًا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾^(٣) الآية...

فإذا علمت أيها القارئ الكريم! أن الموتى لا يسمعون، فقد تبين أنه لم يبق

(١) أخرجه: أحمد (٣٨٢/١) والبخاري (٦٢٣٠/١٥/١١) ومسلم (٤٠٢/٣٠٢-٣٠١/١).

(٢) الأحزاب الآية (٧٢).

(٣) فصلت الآية (١١).

هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى ، ولو يطلب ما كانوا قادرين عليه وهم أحياء ، بحكم كونهم لا يسمعون النداء ، وأن مناداة من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل ، وضلال في الدين ، وصدق الله العظيم ، القائل في كتابه الكريم : ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْيَكْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (١) . اهـ (٢)

مسألة :

قال الشيخ نعمان الألوسي : «فإن قيل : إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين على عدم السماع ، فما فائدة السلام على الأموات وكيف صحة مخاطبتهم عند السلام ؟

قلت : لم أجد فيما بين يدي الآن من كتبهم جوابهم عن ذلك ، ولا بد أن تكون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك ، والذي يخطر في الذهن ويتبادر إلى خاطر والفهم أنهم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدى ، وبأننا نسلم سرًّا في آخر صلاتنا إذا كنا مقتدين وننوي بسلامنا الحفظ والإمام وسائر المقتدين ، مع أن هؤلاء القوم لا يسمعون لعدم الجهر به ، فكذا ما نحن فيه . على أن السلام هو الرحمة للموتى ، وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين ، وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين ، فهذه العرب تسلم على الديار ، وتخاطبها على بعد المزار (٣) » (٤) .

وأضاف ابن عطية حكمة أخرى في السلام على الموتى فقال : «لأن السلام على القبور إنما هو عبادة وعند الله الثواب عليها وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم» (٥) .

* * *

(١) الأحقاف الآيتان (٦٥ و٦٦) .

(٢) الآيات البينات (ص ٢١ - ٤١) .

(٣) قال الشيخ الألباني : «ومن ذلك مخاطبة النبي ﷺ الهلال حين يراه بقوله : «ربنا وربك الله» ونحوه مما جاء في عدة أحاديث» . قال : «وفي ذلك كله رد قوي على ابن القيم في «الروح» (ص ٨) .

(٤) المحرر الوجيز (٤ / ٢٧٠) .

(٥) الآيات البينات (ص ٩٥) .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٨٢﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته. ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً﴾ خارجة ﴿مِّنَ الْأَرْضِ﴾ أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء. وهذه الدابة ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ أي: تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؛ أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله، فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون.

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يأت دليل يدل على كیفيتها ولا من أي: نوع هي وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها، والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس، وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين»^(١).

قال ابن عاشور: «والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من الماضي، أي أشرف وقوعه، على أن فعل الماضي مع (إذا) ينقلب إلى الاستقبال.. وإخراج الدابة من الأرض ليريههم كيف يحيي الله الموتى إذ كانوا قد أنكروا البعث. ولا شك أن كلامها لهم خطاب لهم بحلول الحشر. وإنما خلق الله الكلام لهم على لسان دابة تحقيرا لهم وتنديما على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف إنسان وأفصحه، ليكون لهم خزيا في آخر الدهر يعيرون به في المحشر. فيقال: هؤلاء الذين أعرضوا عن كلام رسول كريم فخطبوا على لسان حيوان بهيم. على

(١) تيسير الكريم الرحمن (٥/٦٠١-٦٠٢).

نحو ما قيل : استفادة القابل من المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما .
وجملة ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن فجعل ذلك إلقاء لهم حين لا ينفعهم^(١) .
قال القاسمي عند قوله تعالى : . . ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً﴾ : «اعلم أن في هذا الوعيد وجوهاً من التأويل :

الأول : أنه دنيوي ، عني به نصر الرسول - صلوات الله عليه - عليهم . والمعنى أن أولئك الصم عن سماع الآيات ، العمي عن النظر فيها ، الجاحدين لها ، سيأتيهم أنباء حقيقة ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول وأتباعه ، وتكثير سوادهم حتى يظفروا بمناوئهم ، ويظهروا على عدوهم . وذلك بأن تدب إليهم من المؤمنين دابة عظمى تملأ السهل والربى ، تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض خيامهم وتذكّ أعلامهم ، فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال ، بأنهم إنما أخذوا بالعقاب ، وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد ، وسعيهم في الأرض الفساد ، فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح ، وقائد الفلاح والنجاح ، وقد سبقت كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون ، وإن جنده لهم الغالبون . وقد صدق الله وعده ، وأعزّ جنده^(٢) . ثم ذكر وجوه الآية الأخرى .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدابة

* عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : اطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر ، فقال : ما تذاكرون؟ قالوا : نذكر الساعة . قال : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ، فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى ابن مريم ﷺ ، ويأجوج ومأجوج ، والدجال ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ، وخسف بالغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم^(٣) .

(١) التحرير والتنوير (٢٠/٣٨-٣٩) .

(٢) محاسن التأويل (١٣/٨٦) .

(٣) أخرجه : أحمد (٤/٦-٧) ومسلم (٤/٢٢٢٥-٢٢٢٦/٢٩٠١) وأبو داود (٤/٤٩١-٤٩٢/٤٣١١) والترمذي (٤/٤١٤/٢١٨٣) والنسائي في الكبرى (٦/٤٢٤/١١٣٨٠) وابن ماجه (٢/١٣٤٧/٤٠٥٥) .

* غريب الحديث:

خسف: خسف المكان يخسف خسوفًا: ذيب في الأرض.

* عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال ستًا: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة»^(١).

* عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله ﷺ حديثًا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبته، فالأخرى على إثرها قريبًا»^(٢).

* عن أبي أمامة مرفوعا قال: «تخرج الدابة فتسب الناس على خراطيمهم، ثم يُغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين»^(٣).

* غريب الأحاديث:

تسم: يقال: وَسَمَهُ يَسْمُهُ وَسَمًا: إذا أثر فيه بكى. والميسم هي الحديدة التي يكوى بها.

يُغمرون: الغمر: بفتح الغين وسكون الميم: الكثير؛ أي: يغمر من دخله ويغطيه.

المخطمين: الخطم: الوسم: من خطمت البعير: إذا كويته خطًا من الأنف إلى أحد خديه وتسمى تلك السمة: الخطام.

(١) أخرجه: أحمد (٢/٣٢٤، ٣٣٧، ٤٠٧) ومسلم (٤/٢٢٦٧/٢٩٤٧) وابن حبان (الإحسان ١٥/١٩٩-٢٠٠/٦٧٩٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/١٦٤-٢٠١) ومسلم (٤/٢٢٦٠/٢٩٤١) وأبو داود (٤/٤٩٠-٤٩١/٤٣١٠) وابن ماجه (٢/١٣٥٣/٤٠٦٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٥/٢٦٨) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/٨٨-٨٩) والبخاري في التاريخ الكبير (٦/١٧٢/٢٠٧١)، من طرق عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي ﷺ. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/٦) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة».

★ فوائد الأحاديث:

قال القرطبي: «قوله: «إن أول الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى» يعني -والله أعلم- أول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب بما فيه؛ لأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة، وإيمان الكافر يصح فيه، بدليل ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»^(١). ومعنى قوله: «إذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها» أي: حصل لجميع من على الأرض التصديق الضروري بأمور القيامة الذي لا يكلف به ولا ينفع صاحبه، لكون أمور الآخرة معاينة، وإنما كان طلوع الشمس مخصوصا بذلك؛ لأنه أول تغيير هذا العالم العلوي الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ خلقه الله تعالى، وإلى ذلك الوقت، وأما ما قبله من الآيات فقد شوهد ما يقرب من نوعه، فإذا كان ذلك وطبع على كل قلب بما فيه من كفر أو إيمان أخرج الله الدابة معرفة لما في بواطن الناس من إيمان أو كفر فتكلمهم بذلك. أي تعرف المؤمن من الكافر بالكلام، وتسم وجوه الفريقين بالنفع، فينتقش وصفه في جبهته مؤمن أو كافر، حتى يتعارف الناس بذلك، فيقول المؤمن للكافر: بكم سلعتك يا كافر؟ ويقول الكافر: بكذا يا مؤمن، ثم يبقى الناس على ذلك ما شاء الله، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة إيمان إلا قبضته»^(٢).

قال القرطبي: «واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها... اختلافا كثيرا... فأول الأقوال إنه فصيل ناقة صالح... وروي أنها دابة مزغبة شعراء... وقيل: إن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وقال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلمًا يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة

(١) أخرجه: أحمد (٢/٢٣١)، والبخاري (٨/٣٧٧/٤٦٣٦)، ومسلم (١/١٣٧/١٥٧)، وأبو داود (٤/٤٩٢/٤٩٢).

(٤٣١٢)، والنسائي في الكبرى (٦/٣٤٣-٣٤٤/١١١٧٧)، وابن ماجه (٢/١٣٥٢/٤٠٦٨).

(٢) المفهم (٧/٢٤٢-٢٤٣).

ويحيى من حيي عن بينة»^(١).

قال القرطبي في المفهم: «وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: ﴿تَكَلِّمُهُمْ﴾ وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة، ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير. فلا آية خاصة، فلا ينبغي أن تُذكر مع العشر. وترتفع خصوصية وجودها، فإذا وقع القول ثم: فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي يحتج على أهل الأرض باسم الإنسان، أو بالعالم، أو بالإمام إلى أن يسمى بدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء، وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء، فالأولى ما قاله أهل التفسير. وأما كيفية صفتها وخلقتها، وبماذا تكلمهم، فالله أعلم بذلك»^(٢).

قال الشيخ أحمد شاكر: «والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل». اهـ^(٣).

قال القرطبي: «وقد اختلف في صورتها، وفي أي موضع تخرج منه على أقوال كثيرة»^(٤).

ف قيل: «تخرج من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج منه. وقيل: تخرج ثلاث خرجات: خرجة في بعض البوادي ثم تكمن، وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء، وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. وقيل: من تهامة، وقيل: من أرض الطائف، وقيل: من صخرة من شعب أجياد»^(٥).

قال القرطبي: «وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع». اهـ^(٦)

قال البغوي: «واختلفوا في كلامها، فقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن، وتقول

(١) الجامع لأحكام القرآن (٣/١٥٦-١٥٧) باختصار شديد.

(٢) المفهم (٧/٢٤٠-٢٤١). (٣) حاشية أحمد شاكر على المسند (٥/٨٢).

(٤) المفهم (٧/٢٤٠).

(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٣/١٥٧) بتصرف واختصار شديد.

(٦) المفهم (٧/٢٤٠).

لآخر: هذا كافر. وقيل: كلامها ما قال الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾. قال مقاتل تكلمهم بالعربية، فتقول: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾. تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قرأ أهل الكوفة: أن الناس بفتح الألف؛ أي: بأن الناس، وقرأ الباكون بالكسر على الاستئناف؛ أي: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وقرأ سعيد بن جبير، وعاصم الجحدري، وأبو رجاء العطاردي: تكلمهم بفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح. قال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: تَكْلِمُهُمْ أَوْ تُكَلِّمُهُمْ؟ قال: كل ذلك تفعل، تكلم المؤمن، وتكلم الكافر»^(١).

قال ابن كثير: «وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾. ويروى هذا عن علي، واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى والله أعلم. وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. وعنه رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافاة. والله أعلم»^(٢).

* * *

(١) تفسير البغوي (٣/٣٦٧).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٢٠).

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِثَائِلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿٨٣﴾

★ غريب الآية:

فوجا: الفوج الجماعة من الناس.

يوزعون: أي محتبسون للعقاب، وأصل الوزع: المنع والكف.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة، وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله ﷻ، ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا، تقريرا وتوبيخا، وتصغيرا وتحقيرا، فقال: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ أي: من كل قوم وقرن فوجا؛ أي: جماعة، ﴿مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِثَائِلِنَا﴾، كما قال تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ ﴿٧﴾^(٢).

وقوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدفعون. وقال قتادة: وزعة ترد أولهم على آخرهم»^(٣).

قال الزمخشري: «وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه كما وصفت جنود سليمان بذلك. وكذلك قوله: ﴿فَوْجًا﴾ فإن الفوج الجماعة الكثيرة. ومنه قوله تعالى: ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾^(٤)»^(٥).

قال الشنقيطي: «هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة، وقوله بعد هذا بقليل: ﴿وَكُلُّ أُنُوفٍ ذَخِيرٍ﴾ يدل على أن الحشر عام كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة.

(٢) التكوير الآية (٧).

(٤) النصر الآية (٢).

(١) الصافات الآية (٢٢).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٢٤).

(٥) الكشف (٣/١٦٠-١٦١).

والجواب عن هذا : هو ما بينه الألوسي في تفسيره من أن قوله : ﴿وَكُلُّ أُنثَىٰ ذَخِيرَةٍ﴾ يراد به الحشر العام وقوله : ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة ، لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله : ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل يحشر للتوبيخ حشرًا خاصًا . فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء . وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم^(١) .

قال الألوسي : «وهذه الآية من أشهر ما استدل بها الإمامية على الرجعة .

قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان : واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال : إن دخول (من) في الكلام يوجب التبويض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم ، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾^(٢) ، وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ويبتهجوا بظهور دولته ، ويعيد أيضًا قوما من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدي شيعته أو الذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته . ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله تعالى ذلك من الأمم الخالية ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزيز وغيره عليهم السلام ، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : «سيكون من أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه»^(٣) ، وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف وليس كذلك لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح ، والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانًا وما أشبه ذلك ، ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة

(٢) الكهف الآية (٤٧) .

(١) دفع إيهام الاضطراب (ص ١٩٦ - ١٩٧) .

(٣) أخرجه : أحمد (٨٤/٣) ، والبخاري (١٣/٣٧١/٧٣٢٠) ، ومسلم (٤/٢٠٥٤/٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد

فيتطرق التأويل إليها ، وإنما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده انتهى .

وأقول : أول من قال بالرجعة عبدالله بن سبأ ولكن خصها بالنبي ﷺ ، وتبعه جابر الجعفي في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرم الله تعالى وجهه^(١) أيضاً لكن لم يوقتها بوقت ، ولما أتى القرن الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهدي ، واستدلوا على ذلك بما روه عن أئمة أهل البيت ، والزيدية كافة منكرون لهذه الدعوى إنكاراً شديداً ، وقد ردوها في كتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة أهل البيت أيضاً تعارض روايات الإمامية ، والآيات المذكورة هنا لا تدل على الرجعة حسبما يزعمون ولا أظن أن أحداً منهم يزعم دلالتها على ذلك ، بل قصارى ما يقول : إنها تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل الرجعة وصحتها لا على الرجعة بالكيفية التي يذكرونها ، وفي كلام الطبرسي ما يشير إلى هذا .

وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين وتقريعهم من جهته ﷻ ؛ بل ظاهر ما بعد يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذيبهم بآياته سبحانه ، والمعروف من الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلى ما هو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظم جنايتهم ، فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر ، ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة ، وربما يقال أيضاً : مما يأبى حمل الحشر المذكور على الرجعة أن فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين كيفما كان أشد من عذاب الدنيا ، وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية ، وأيضاً كيف تصح إرادة الرجعة منها ، وفي الآيات ما يأبى ذلك ، منه قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾^(٢) فإن آخر الآية ظاهر في عدم

(١) تقدم رد ابن كثير على هذه العبارة قبل في هذه السورة (ص ١١٢) والله الموفق .

(٢) المؤمنون الآيتان (٩٩ و ١٠٠) .

الرجعة مطلقاً وكون الإحياء بعد الإمامة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له ﷺ مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون به ويمنعون إرادته من الآية ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة . . على أن الطبرسي أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليها ، وإنما الدليل إجماع الإمامية والتعويل ليس إلا عليه ، وأنت تعلم أن مدار حجية الإجماع على المختار عندهم حصول الجزم بموافقة المعصوم ولم يحصل للسني هذا الجزم من إجماعهم هذا ، فلا ينتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعاً يخالفه وهو إجماع قومه على عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين ﷺ ، وكل ما تقوله الإمامية في هذا الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم ، وما ذكر من قوله ﷺ : «سيكون في أمتي» الحديث لا تعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما لم يذكر أحد أنه يكون في هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله تعالى من الكتاب ، والبقاء في التيه أربعين سنة قالوا لموسى عليه السلام : ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(١) ونزول المن والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك .

وبالجملة القول بالرجعة حسبما تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل ، وكم من آية في القرآن الكريم تأباه غير قابلة للتأويل ، وكأن ظلمة بغضهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم حالت بينهم وبين أن يحيطوا علماً بتلك الآيات فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات^(٢) .

* * *

(١) المائدة : الآية (٢٤) .

(٢) روح المعاني (٢٠/٢٦-٢٨) .

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨٤﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله: ﴿أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي﴾ أي: بحججي وأدلتي ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ يقول: ولم تعرفوها حق معرفتها، ﴿أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فيها من تكذيب أو تصديق»^(١).

قال أبو السعود: «وهذا نص في أن المراد بالآيات فيما سلف في الموضعين هي الآيات القرآنية لأنها هي المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لم يحيطوا بها علما مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما فيها. وقيل: هو معطوف على كذبتكم أي جمعتهم بين التكذيب وعدم التدبر فيها»^(٢).

قال الشوكاني: «وفي هذا مزيد تقرير وتوبيخ؛ لأن من كذب بشيء ولم يحط به علما فقد كذب في تكذيبه، ونادى على نفسه بالجهل وعدم الإنصاف، وسوء الفهم، وقصور الإدراك، ومن هذا القبيل من تصدى لزم علم من العلوم الشرعية، أو لزم علم هو مقدمة من مقدماتها، ووسيلة يتوصل بها إليها، ويفيد زيادة بصيرة في معرفتها، وتعقل معانيها كعلوم اللغة العربية بأسرها، وهي اثنا عشر علما، وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية، وهكذا كل علم من العلوم التي لها مزيد نفع في فهم كتاب الله، وسنة رسوله، فإنه قد نادى على نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل طاعن على العلوم الشرعية، مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفه، ولا يعلم به،

(١) جامع البيان (١٧/٢٠).

(٢) تفسير أبي السعود (٣٠٢/٦).

ولا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره، وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول،
وركاك الأديان، ورعاع المتلبسين بالعلم زورًا وكذبًا^(١).

* * *

(١) فتح القدير (٤/٢١٦-٢١٧).

قوله تعالى : ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٨٥)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : ووجب السخط والغضب من الله على المكذبين بآياته ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ يعني بتكذيبهم بآيات الله ، يوم يحشرون ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ يقول : فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم ووقع عليهم من القول» (١).

قال الشنقيطي : «الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب ، كما يوضحه قوله تعالى : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٣) ونحو ذلك من الآيات .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ ، وظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة ، كما يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٣٥) وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ (٣) وقوله تعالى : ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا وَنَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ (٤) الآية ، مع أنه بينت آيات آخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون ، كقوله تعالى عنهم : ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٥) وقوله تعالى عنهم : ﴿فَالْقَوْلُ السَّامِعُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ (٦) وقوله : ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (٧) الآية . وقوله تعالى عنهم : ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ (٨) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿٨﴾ وقوله تعالى : ﴿وَنَادَوْا

(١) جامع البيان (١٨/٢٠) .

(٣) المرسلات الآيتان (٣٦ و ٣٥) .

(٤) الإسراء الآية (٩٧) .

(٦) النحل الآية (٢٨) .

(٨) المؤمنون الآيتان (١٠٦ و ١٠٧) .

(٢) السجدة الآية (١٣) .

(٥) الأنعام الآية (٢٣) .

(٧) السجدة الآية (١٢) .

يَمْلِكُ ﴿١﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة»^(٢).

وقال أيضًا: «والجواب عن هذا من أوجه:

الأول: أن القيامة مواطن، ففي بعضها ينطقون، وفي بعضها لا ينطقون.

الثاني: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة، وما لا فائدة فيه كالعدم.

الثالث: أنهم بعد أن يقول الله لهم: ﴿قَالَ أَخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾^(٣) ينقطع

نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق قال تعالى: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾^(٤) وهذا الوجه الثالث راجع للأول»^(٥).

قال ابن عاشور: «والتعبير بفعل المضى على هذا الوجه لأنه محقق الحصول في

المستقبل فجعل كأنه حصل ومضى.

و ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ بمعنى المصدر، والباء للسببية، أي بسبب ظلمهم، والظلم هنا

الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق الله وحقوق المؤمنين فكان ظلمهم سبب

حلول الوعيد بهم، وفي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة»^(٥) فكل من ظلم سيقع

عليه القول الموعود به الظالمون لأن الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه»^(٦).

* * *

(١) الزخرف الآية (٧٧). (٢) أضواء البيان (٦/٤٤١). (٣) المؤمنون: الآية (١٠٨).

(٤) دفع إيهام الاضطراب (ص ٢٥٧).

(٥) أخرجه: أحمد (١٣٧/٢) والبخاري (٥/١٢٧/٢٤٤٧) ومسلم (٤/١٩٩٦/٢٥٧٩).

(٦) التحرير والتنوير (٤٢/٢٠).

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٦)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا تصريحنا الليل والنهار، ومخالفتنا بينهما بتصويرنا هذا سكنا لهم يسكنون فيه ويهدءون، راحة أبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهاراً، وهذا مضيئاً يبصرون فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعايشهم، فيتفكروا في ذلك، ويتدبروا، ويعلموا أن مصرف ذلك كذلك هو الإله الذي لا يعجزه شيء، ولا يتعذر عليه إماتة الأحياء، وإحياء الأموات بعد الممات، كما لم يتعذر عليه الذهاب بالنهار والمجيء بالليل، والمجيء بالنهار والذهاب بالليل مع اختلاف أحوالهما ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن في تصويرنا الليل سكنا، والنهار مبصراً للدلالة لقوم يؤمنون بالله على قدرته على ما آمنوا به من البعث بعد الموت، وحجة لهم على توحيد الله»^(١).

قال أبو السعود: «وإن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة تحار في فهمها العقول ولا يحيط بها إلا الله ﷻ وشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحياة وعاین في نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضی بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، قضاء متقنا، وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنموذجا له ودليلا يستدل به على تحققه، وأن الآيات الناطقة به وبكون حال الليل والنهار برهانا عليه، وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله تعالى»^(٢).

(١) جامع البيان (١٨/٢٠).

(٢) تفسير أبي السعود (٦/٣٠٣).

قال الرازي : «في الآية سؤالان :

السؤال الأول : ما السبب في أن جعل الإبصار للنهار وهو لأهله؟ جوابه : تنبيهها على كمال هذه الصفة فيه .

السؤال الثاني : لما قال : ﴿ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه؟ جوابه : لأن السكون في الليل هو المقصود من الليل ، وأما الإبصار في النهار فليس هو المقصود بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية .

وأما قوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ خص المؤمنين بالذكر ، وإن كانت أدلة لكل من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع^(١) .

* * *

(١) التفسير الكبير (٢٤ / ٢٢٠) .

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوُهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾﴾

★ غريب الآية:

داخريين : صاغيرين ذليلين .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي : « ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَزِعَ﴾ بسبب النفخ فيه ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي : انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له . ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع . ﴿وَكُلُّ﴾ من الخلق عند النفخ في الصور ﴿أَتَوُهُ دَاخِرِينَ﴾ صاغيرين ذليلين ، كما قال تعالى : ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾﴾ ^(١) ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك ^(٢) .

قال الزمخشري : «إِنْ قُلْتُ : لم قيل : ﴿فَنَزِعَ﴾ دون فيفزع ؟ قلت : لنكتة وهي الإشعار بتحقيق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة ، واقع على أهل السماوات والأرض ؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به ^(٣) .

قال أبو السعود : «ولعل تأخير بيان الأحوال الواقعة عند ابتداء النفخة عن بيان ما يقع بعدها من حشر المكذبين من كل أمة لتثنية التهويل بتكرير التذكير إيذانا بأن كل واحد منهما طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالها ، ولوروعي الترتيب الوقوعي لربما توهم أن الكل داهية واحدة قد أمر بذكرها ^(٤) .

قال القرطبي : «قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اختلف في هذا المستثنى من

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٥/ ٦٠٤) .

(١) مريم : الآية (٩٣) .

(٣) الكشف (٣/ ١٦١) .

(٤) تفسير أبي السعود (٦/ ٣٠٣-٣٠٤) .

هم . ففي حديث أبي هريرة أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون ، إنما يصل الفزع إلى الأحياء ؛ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش ، وقال القشيري : الأنبياء داخلون في جملتهم ؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة وقيل : الملائكة . قال الحسن : استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين قال مقاتل : يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . وقيل : الحور العين . وقيل : هم المؤمنون ، لأن الله تعالى قال عقب هذا : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ (٨٩) ^(١) وقال بعض علمائنا : والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل ^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النفخ في الصور

* عن عبد الله بن عمرو ، وجاءه رجل ، فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث به ؟ تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا . فقال : سبحان الله ! أو لا إله إلا الله ، أو كلمة نحوهما - لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا . إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما . يُحَرِّقُ البيت ، ويكون ، ويكون . ثم قال : قال رسول الله ﷺ : « يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين (لا أدري : أربعين يوما ، أو أربعين شهرا ، أو أربعين عاما) . فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ، فيطلبه فيهلكه ، ثم يمكث الناس سبع سنين ، ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام ، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ، حتى لو أن أحدكم دخل في كبَد جبل لدخلته عليه ، حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله ﷺ . قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع ، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا . فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان . وهم في ذلك دار رزقهم ، حسن عيشهم . ثم يُنفخ في الصور ، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليئا ورفع ليئا . قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق ، ويصعق الناس . ثم يرسل الله - أو قال : يُنزل الله - مطرا كأنه الظلّ أو الظلّ (نعمان الشاك) فتنبت

(١) النمل الآية (٨٩) .

(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٣ / ٢٤١) .

منه أجساد الناس . ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يا أيها الناس ! هلمّ إلى ربكم ، وقفوهم إنهم مسؤولون . قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف ، تسعمائة وتسعة وتسعين . قال : فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا ، وذلك يوم يكشف عن ساق»^(١) .

★ غريب الحديث:

في كبد جبل : أي : في جوفه من كهف أو شعب .
في خفة الطير وأحلام السباع : قال النووي : «قال العلماء : معناه : يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير ، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية» .
دار رزقهم : أي : كثير .

أصغى لبتًا ورفع لبتًا : اللبت ، بكسر اللام وآخره مثناة فوق ، وهي صفحة العنق ، وهي جانبه . وأصغى : أمال .
يلوط حوضه : أي : يُطينه ويصلحه .

كأنه الظلّ أو الظلّ : قال القرطبي : «هذا شك ، والأصح أنه الظلّ ، بالطاء المهملة ، لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «ثم ينزل من السماء ماء» ، وفي حديث آخر : «كمني الرجال» .

قال القاضي : «الأشبه أن يكون الأصح من هذين اللفظين اللذين شك فيهما الراوي : الطل ، بالطاء المهملة» .

والطل : الذي ينزل من السماء في الصحو ، والطل أيضًا : أضعف القطر .
هلمّوا : أي : تعالوا وأقبلوا .

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي : «قوله : «لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئًا أبدًا» : إنما قال ذلك لأنهم نسبوا إليه ما لم يقل ، فشق ذلك عليه ، ثم إنه لما علم أنه لا يجوز له ذلك ، ذكر

(١) أخرجه : أحمد (١٦٦/٢) ومسلم (٢٢٥٨/٤ / ٢٩٤٠) والنسائي في الكبرى (١١٦٢٩/٥٠١/٦) .

ما عنده من علم ذلك .

وقوله : «يُحَرِّقُ الْبَيْتَ» قد كان ذلك في عهد ابن الزبير ، وذلك أن يزيد بن معاوية وجه من الشام مسلم بن عقبة المدني في جيش عظيم لقتال ابن الزبير ، فنزل بالمدينة ، وقاتل أهلها ، وهزمهم ، وأباحها ثلاثة أيام ، وهي وقعة الحرة ، وقد قدمنا ذكرها ثم سار يريد مكة ، فمات بقُذَيْد ، وولي الجيش الحصين بن نمير ، وسار إلى مكة فحاصر ابن الزبير ، وأحرقت الكعبة حتى انهدم جدارها ، وسقط سقفها ، وجاء الخبر بموت يزيد فرجعوا . . قوله : «ثم يقال : أخرجوا بعث النار» : قد تقدم في الإيمان : أن الذي يقال له ذلك : آدم ﷺ ، والجمع بينهما بأن المأمور أولاً : آدم ، وهو يأمر الملائكة بالإخراج ، ومعنى الإخراج هنا بتمييز بعضهم من بعض ، وإلحاق كل طائفة بما أعد لها من الجنة أو النار^(١) .

قال ابن كثير : «وقوله : «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصفى لبتاً ورفع لبتاً» : اللبت هو صفحة العنق ؛ أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً ، فهذه (نفخة الفرع) ثم بعد ذلك (نفخة الصعق) وهو الموت ، ثم بعد ذلك (نفخة القيام لرب العالمين) وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ، ولهذا قال تعالى : ﴿وَكُلُّ أُنثَىٰ ذَخِيرَةٍ﴾ . أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾^(٢) .

وقال تعالى : ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾^(٣) «^(٤)» .

قال القرطبي : «تقدم أن الصحيح في النفخ إنما هو مرتان لا ثلاث ، وحديث مسلم في قول الله تعالى لآدم : «ابعث بعث النار» إنما هو بعد البعث يوم القيامة ونفخة الفرع هي نفخة الصعق على ما تقدم أو نفخة البعث على ما قيل على ما يأتي لأنه لو كانت نفخة الفرع غير نفخة الصعق لاقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها أحياء ما شاء الله ويكون هناك ليل ونهار حتى تأتي نفخة الصعق التي يموت لسماعها جميع الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى هذا

(١) المفهم (٧/ ٣٠١-٣٠٣) .

(٢) الإسراء الآية (٥٢) .

(٣) الروم الآية (٢٥) .

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٢٥-٢٢٦) .

لا يكون قوله : « ابعث » في أثناء اليوم الذي يكون مبدؤه نفخة الفزع على ما ذكره ابن العربي -والله أعلم- ولا يلزم من زلزال الأرض أن تكون عن نفخة فإننا نشاهد تحرك الأرض وميدها بمن عليها وما عليها من جبال ومياه كالسفينة في البحر إذا تلاطمت أمواجه من غير نفخ وإنما تلك الزلزلة من أشراط الساعة ومقدمتها كسائر أشراطها ، وقد قال علقمة والشعبي : الزلزلة من أشراط الساعة وهي في الدنيا ، وكذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وقد ذكر القشيري أبو نصر عبدالرحيم ابن عبدالكريم في تفسيره أن المراد بنفخة الفزع : النفخة الثانية أي : يحيون فزعين يقولون : من بعثنا من مرقدنا؟ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم -والله أعلم- ونحو ذلك ذكره الماوردي واختاره^(١).

* * *

(١) التذكرة (ص ١٩٥).

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٨٨﴾

★ غريب الآية:

أتقن: أحكم. والإتقان: إحكام الشيء والإتيان به على أحسن صورة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي: تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب؛ أي: تزول عن أماكنها، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ ﴿١٠١﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ ﴿١٠٢﴾»، وقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ﴿١٠٧﴾»، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تُسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ ﴿٣﴾».

وقوله: ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ أي: يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق، وأودع فيه من الحكمة ما أودع، ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ أي: هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه»^(٤).

قال الرازي: «والوجه في حسابانهم أنها جامدة فلأن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد في السموات والكيفية ظن الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مرًا حثيثًا»^(٥).

قال الشنقيطي: «قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من أنواع البيان التي تضمنها

(١) الطور الآيتان (٩ و ١٠).

(٢) طه الآيات (١٠٥-١٠٧).

(٣) الكهف الآية (٤٧).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٢٦-٢٢٧).

(٥) التفسير الكبير (٢٤/٢٢١).

الاستدلال على المعنى ، بكونه هو الغالب في القرآن ، لأن غلبته فيه ، تدل على عدم خروجه من معنى الآية ، ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك ، والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه .

وإيضاح ذلك : أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة : أي واقفة ساكنة غير متحركة ، وهي تمر مر السحاب ، ونحوه قول النابغة يصف جيشا :

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج

والنوعان المذكوران من أنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول .

أما الأول منهما : وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته ، فهو أن قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ ﴾ معطوف على قوله : ﴿ فَفَزِعَ ﴾ ، وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ﴾^(١) الآية . أي ويوم ينفخ في الصور ، فيفزع من في السماوات ، وترى الجبال ، فدللت هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في الصور لا الآن .

وأما الثاني : وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن فواضح ، لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة ، كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۚ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۚ ﴾^(٢) وقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۚ ﴾^(٣) وقوله تعالى : ﴿ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ ﴾^(٤) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۚ ﴾^(٥) وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ جاء نحوه في آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾^(٦) وقوله تعالى : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ﴾^(٧) وتسير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسيرها كل ذلك صنع متقن^(٨) .

(٢) الطور : الآيتان (٩ و ١٠) .

(٤) النبأ : الآية (٢٠) .

(٦) المؤمنون : الآية (١٤) .

(٨) أضواء البيان (٦/ ٤٤٢-٤٤٣) .

(١) النمل : الآية (٨٧) .

(٣) الكهف : الآية (٤٧) .

(٥) التكويد : الآية (٣) .

(٧) الملك : الآية (٣) .

قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾﴾

★ غريب الآية:

كُبَّتْ: ألقيت وطرحت. والكب: أصله قلب الشيء على وجهه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿مَنْ جَاءَ﴾ الله بتوحيده والإيمان به، وقول لا إله إلا الله موقنا به قلبه ﴿فَلَهُ﴾ من هذه الحسنة عند الله ﴿خَيْرٌ﴾ يوم القيامة، وذلك الخير أن يشبهه الله ﴿مِنْهَا﴾ الجنة، ويؤمنه ﴿مِنْ فَرَجٍ﴾ الصيحة الكبرى وهي النفخ في الصور. ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ يقول: ومن جاء بالشرك به يوم يلقاه، وجحود وحدانيته ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ في نار جهنم. . . وقوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يقول تعالى ذكره. يقال لهم: هل تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون، إذ كبكم الله لوجوهكم في النار، وإلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخط ربكم؛ وترك «يقال لهم» اكتفاء بدلالة الكلام عليه»^(١).

قال ابن عطية: «وإذا كبت الوجوه فسائر البدن أدخل في النار إذ الوجه موضع الشرف والحواس»^(٢).

قال الزمخشري: «فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن نظمه وترتيبه، ومكانة إضماده، ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض، كأنما أفرغ إفراغا واحدا ولأمر ما أعجز القوي وأخرس الشقاشق»^(٣).

قال الشنقيطي: «اعلم أن الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات.

(١) جامع البيان (٢٠/٢٢).

(٢) المحرر الوجيز (٤/٢٧٤).

(٣) الكشف (٣/١٦٢).

الأول حسنة : هي فعل خير من أفعال العبد ، كالإنفاق في سبيل الله ، وبذل النفس والمال في إعلاء كلمة الله ، ونحوه ذلك ومعنى قوله تعالى : ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ بالنسبة إلى هذا النوع من الحسنات ، أن الثواب مضاعف ، فهو خير من نفس العمل ، لأن من أنفق درهما واحدا في سبيل الله فأعطاه الله ثواب سبعمائة درهم فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلا ، خير من الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحد ، وهذا لا إشكال فيه كما ترى .

وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا ﴾ ^(١) ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير منها ، هي وحدها وكقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا ﴾ ^(٢) وقوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ^(٣) الآية .

وأما النوع الثاني من الحسنة : فكقول من قال من أهل العلم : إن المراد بالحسنة في هذه الآية : لا إله إلا الله ، ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله . بل هي أساس الخير كله ، والذي يظهر على هذا المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل .

وأن المعنى فله خير عظيم عند الله حاصل له منها : أي من قبلها ومن أجلها وعليه فلفظة من في الآية كقوله تعالى : ﴿ مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ﴾ ^(٤) أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا ، فأدخلوا نارا . وأما على الأول فخير صيغة تفضيل ، ويحتمل عندي . أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تفضيل أيضا ، ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إله إلا الله ، بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنيا ، وتعبد به فعله المحض ، وقد أثابه الله في الآخرة على تعبد به ، وإثابة فعله - جل وعلا - ، ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده ، والعلم عند الله تعالى . . وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين :

الأول : أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار .

والثاني : أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة ، وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى في الأول منهما : ﴿ إِنَّهُمْ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ

(١) الأنعام الآية (١٦٠) .

(٢) النساء الآية (٤٠) .

(٣) البقرة الآية (٢٦١) .

(٤) نوح الآية (٢٥) .

مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٤﴾^(١) وكقوله تعالى في الثاني منهما: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾^(٢) الآية. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾^(٤).

وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف، فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمِ نُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^(٥) أو حرمة الزمان كقوله تعالى في الأشهر الحرم: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾^(٦).

وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، كقوله تعالى في نبينا ﷺ: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(٧٤) إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ^(٧) وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾^(٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ^(٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(٤٦) الآية وكقوله تعالى في أزواجه ﷺ: ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾^(٩) الآية، قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ مع تفسير الآية، ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين، إن كانت بسبب عظم الذنب، حتى صار في عظمه كذنبين فلا إشكال، وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات المصرحة بأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها، والجميع محتمل، والعلم عند الله تعالى^(١٠).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الحسنه بلا إله إلا الله

والسيئة بالشرك

* عن عبد الله بن مسعود: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ قال: «(لا إله إلا الله)»، ﴿وَمَنْ

(٢) الأنعام الآية (١٦٠).

(٤) النبا الآية (٢٦).

(٦) التوبة الآية (٣٦).

(٨) الحاقة الآيات (٤٤-٤٦).

(١٠) الأضواء (٦/٤٤٣-٤٤٦).

(١) طه الآية (٧٤).

(٣) القصص الآية (٨٤).

(٥) الحج الآية (٢٥).

(٧) الإسراء الآيتان (٧٤ و٧٥).

(٩) الأحزاب الآية (٣٠).

جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ﴿١﴾ قَالَ: «بِالشَّرِكِ»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المشهور عن السلف أن الحسنة: لا إله إلا الله، وأن السيئة: الشرك، وعن السدي قال: ذلك عند الحساب ألغي بدل كل حسنة عشر سيئات، فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له.

قلت: تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمئة ثابت في الصحاح، وأن السيئة مثلها، وأن الهم بالحسنة حسنة، والهم بالسيئة لا يكتب.

فأهل القول الأول قالوه؛ لأن أعمال البر داخلة في التوحيد، فإن عبادة الله بما أمر به كما قال: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾^(٢) الآية، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾^(٣) الآية.

فالكلمة الطيبة: التوحيد، وهي كالشجرة، والأعمال ثمارها في كل وقت، وكذلك السيئة هي العمل لغير الله، وهذا هو الشرك، فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله. وإن عمل لله ولغيره فهو شرك»^(٤).

وقد حكى القرطبي إجماع المفسرين على ذلك فقال: «وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة: لا إله إلا الله، وأن السيئة: الشرك»^(٥).

قال القرطبي: «فإذا أتى ب(لا إله إلا الله) على حقيقتها وما يجب لها.. فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض»^(٦).

(١) أخرجه ابن جرير (١٢/٢٧٦-١٤٢٧٢-١٤٢٧٤ تحقيق شاكر) والطبراني في الدعاء (٣/١٤٩٧/١٥٠٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/٤٣) والحاكم (٢/٤٠٦) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٢٧٠/٢٠٣).

(٢) البقرة الآية (١١٢).

(٣) إبراهيم الآية (٢٤).

(٤) مجموع الفتاوى (١٥/٤٤٠-٤٤١).

(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٣/٢٤٥).

(٦) الجامع لأحكام القرآن (١٣/٢٤٤).

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٩١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يا محمد قل: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ وهي مكة ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما، أو يظلموا فيها أحدا، أو يصاد صيدها، أو يختلى خلاها دون الأوثان التي تعبدونها أيها المشركون.. وقوله: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ يقول: ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكا. فإياه أمرت أن أعبد، لا من لا يملك شيئا. وإنما قال جل ثناؤه: ﴿رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ فخصها بالذكر دون سائر البلدان، وهو رب البلاد كلها، لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله ﷺ الذين هم أهل مكة بذلك نعمته عليهم، وإحسانه إليهم، وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم بلدهم، فمنع الناس منهم، وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، لا من لم تجر له عليهم نعمة، ولا يقدر لهم على نفع ولا ضرر. وقوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ يقول: وأمرني ربي أن أسلم وجهي له حنيفا، فأكون من المسلمين الذين دانوا بدين خليله إبراهيم وجدكم أيها المشركون، لا من خالف دين جده المحقق، ودان دين إبليس عدو الله»^(١).

قال ابن كثير: «وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (٢) ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (٣)». اهـ^(٢).

قال الزمخشري: «وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب، دالا على أنها موطن

(١) جامع البيان (٢٠/٢٤-٢٥).

(٢) قریش الآيتان (٤٣).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٢٧).

نبيه ومهبط وحيه . ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها ، فأجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو ، ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا ظالم مضاد لربه ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمِ نُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمْرِ﴾^(١) واللاجيء إليها آمن . وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوته كالتابع لدخولها تحتها . وفي ذلك إشارة إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها وملك إليها كل شيء : اللهم بارك لنا في سكنائها ، وآمننا فيها شر كل ذي شر ، ولا تنقلنا من جوار بيتك إلا إلى دار رحمتك^(٢) .

قال ابن المنير : «وتحت قوله : ﴿وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ﴾ فائدة أخرى سوى ذلك ، وهي أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة تشريفا لها أتبع ذلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطعا لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها وتنبيهها على أن الإضافة الأولى إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك الله تعالى خاصة والله أعلم^(٣) .

قال ابن عاشور : «وفي قوله : ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ تنويه بهذه الأمة إذ جعل الله رسوله من آحادها ، وذلك نكتة عن العدول عن أن يقول : أن أكون مسلما^(٤) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حرمة الحرم

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه الله ، لا يعصده شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها»^(٥) .

★ فوائد الحديث :

قال الخطابي : «قوله : «لا يعصده شجرها» معناه : لا يقطع . والعصده : القطع . قلت : وسواء في ذلك ما غرسه الآدميون وما نبت من غير غرس وتنبيت ، لأن العموم يسترسل على ذلك كله وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وسمعت أصحاب أبي

(١) الحج الآية (٢٥) .

(٢) الكشف (٣/١٦٣) .

(٣) الانتصاف (٣/١٦٣) .

(٤) التحرير والتنوير (٥٧/٢٠) .

(٥) أخرجه : أحمد (١/٢٥٩، ٣١٥-٣١٦) والبخاري (٣/٥٧٣/١٥٨٧) ومسلم (٢/٩٨٦-٩٨٧/١٣٥٣)

وأبو داود (٢/٥٢١/٢٠١٨) مختصراً ، والترمذي (٤/١٢٦/١٥٩٠) والنسائي (٥/٢٢٣-٢٢٥/٢٨٧٤)

وفي الكبرى (٢/٣٨٤/٣٨٥٧) .

حنيفة يفرقون بين ما ينبت من الشجر في الحرم وبين ما ينبت الأدميون ويجعلون النهي مصروفًا إلى ما أنبت الله تعالى دون غيره .

ويحكي عن مالك أنه قال : لا شيء على من قطع شيئًا من شجر الحرم . وهو قول داود وأهل الظاهر ، وأما الشافعي فإنه يرى فيه الفدية .

وقوله : « لا ينفر صيدها » معناه : لا يتعرض له بالاصطياد ولا يهاج فينفر .

وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال : معناه : أن يكون الصيد رابضًا في ظل الشجرة فلا ينفره الرجل ليقعد فيستظل مكانه . وقوله : « لا تحل لقطتها إلا لمنشد » فإن المنشد هو المعرف ، تقول : نشدت الضالة : إذا طلبتها ، وأنشدتها : إذا عرفت بها .

وقد اختلف الناس في حكم ضالة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق بينها وبين ضالة الحل . وكان عبدالرحمن بن مهدي يذهب إلى التفرقة بينها وبين ضالة سائر البقاع ويقول : ليس لواجدها منها غير التعريف أبدًا ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ، وكان يحتج بقوله : « لا تحل لقطتها إلا لمنشد » ، ويحكي عن الشافعي نحو من هذا القول^(١) .

قال ابن عطية : « وأضاف في هذه الآية التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك بقضائه وسابق علمه وأضافه النبي ﷺ إلى إبراهيم في قوله : « إن إبراهيم حرم مكة وإنني حرمت المدينة »^(٢) ، من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمتة فليس بين الآية والحديث تعارض »^(٣) .

هذا وقد تقدم الكلام على مسألة حرمة مكة في سورة المائدة بما أغنى عن الإعادة وبالله التوفيق .

* * *

(١) معالم السنن (٢/ ١٨٩-١٩٠) .

(٢) أخرجه : مسلم (٢/ ٩٩٢/ ١٣٦٢) ، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٧-٤٨٨/ ٤٢٨٤) من حديث جابر رضي الله عنه .

(٣) المحرر الوجيز (٤/ ٢٧٤) .

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿٩٢﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ﴾ يقول: فمن تبعني وآمن بي وبما جئت به، فسلك طريق الرشاد ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ يقول: فإنما يسلك سبيل الصواب باتباعه إياي، وإيمانه بي، وبما جئت به لنفسه، لأنه بإيمانه بي، وبما جئت به يأمن نعمته في الدنيا وعذابه في الآخرة. وقوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ يقول: ومن جار عن قصد السبيل بتكذيبه بي وبما جئت به من عند الله ﴿فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: فقل يا محمد لمن ضل عن قصد السبيل، وكذبك، ولم يصدق بما جئت به من عندي: إنما أنا ممن ينذر قومه عذاب الله وسخطه على معصيتهم إياه، وقد أنذرتكم ذلك معشر كفار قريش، فإن قبلتم وانتهيتم عما يكرهه الله منكم من الشرك به، فحفظوا أنفسكم تصيبون، وإن رددتم وكذبتهم فعلى أنفسكم جنيتهم، وقد بلغتكم ما أمرت بإبلاغه إياكم، ونصحت لكم»^(١).

قال أبو السعود: «﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ أي: أواظب على تلاوته لتكشف لي حقائقه الرائعة المخزونة في تضاعيفه شيئاً فشيئاً، أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنية الإرشاد، فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته في الهداية، والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. فمعنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ حينئذ فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام. وعلى الأول فمن اهتدى باتباعه إياي فيما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلي. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالكفر به

(١) جامع البيان (٢٠/٢٥).

والإعراض عن العمل بما فيه أو بمخالفتي فيما ذكر ﴿قُلْ﴾ في حقه ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ وقد خرجت عن عهدة الإنذار فليس علي وبال ضلاله شيء وإنما هو عليه فقط^(١).

* * *

(١) تفسير أبي السعود (٦/٣٠٦).

قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٣)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ : وَقُلِ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤَلَاءِ الْقَائِلِينَ لَكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على نعمته علينا بتوفيقه إيانا للحق الذي أنتم عنه عمون ﴿ سَيُرِيكُمْ ﴾ ربكم آيات عذابه وسخطه فتعرفون بها حقيقة نصحي كان لكم ويتبين صدق ما دعوتكم إليه من الرشاد . . وقوله : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ يقول تعالى ذكره : وما ربك يا محمد بغافل عما يعمل هؤلاء المشركون ولكن لهم أجل هم بالغوه فإذا بلغوه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ : فلا يحزنك تكذيبهم إياك فإني من وراء إهلاكهم وإني لهم بالمرصاد فأيقن لنفسك بالنصر ولعدوك بالذل والخزي»^(١).

قال أبو السعود : « وقوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ كلام مسوق من جهته تعالى بطريق التذييل مقرر لما قبله متضمن للوعد والوعيد كما ينبى عنه إضافة الرب إلى ضمير النبي ﷺ وتخصيص الخطاب أولاً به ﷺ وتعميمه ثانياً للكفرة تغليبا أي : وما ربك بغافل عما تعمل أنت من الحسنات ، وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات ، فيجازى كلا منكم بعمله لا محالة ، وقرئ (عما يعملون) على الغيبة فهو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم ألبتة ، فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى عن أعمالهم الموجهة له والله تعالى أعلم»^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (٢٥/٢٠-٢٦).

(٢) تفسير أبي السعود (٦/٣٠٧).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة القصص

أغراض السورة

قال المكي الناصري : «هذه السورة مكية كسابقتها ، وقد جاءت فاتحتها على غرار فاتحة سورة الشعراء ، مبدوءة مثلها بنفس الحروف الهجائية المقطعة ، وهي في كل منهما الطاء والسين والميم ﴿طسّم﴾ فكانت ثالثة السور التي جاءت على هذا النمط في نسق واحد ، تنبيهها إلى أن آيات الكتاب العزيز تتألف من نفس الحروف التي يؤلف البشر منها كلامهم ، لكن الله الذي خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه روح الحياة ينفخ في تلك الحروف من جلاله وعلمه وحكمته ما يجعلها معجزة باقية أبد الدهر لا قبل بها للإنسان ، على ممر الزمان ، ثم جاءت أول آية من هذه السورة بنفس النمط الذي جاءت به سورة الشعراء ﴿يَلَاكُ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ، وأطلق على هذه السورة (سورة القصص) أخذاً من قوله تعالى في إحدى آياتها وهو يحكي ما دار بين موسى ﷺ وصالح مدين في أحد المواقف الحاسمة : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(١).

و(القصص) هنا بفتح القاف لفظ بمعنى الخبر المحكي المقصوص ، ويطلق لفظ القصص بمعنى رواية الخبر ، أما (القصص) بكسر القاف فهو جمع قصة ، وتشغل قصة موسى مع قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة ، فلقصة موسى ثمان وأربعون آية ، من الآية الثانية إلى الآية التاسعة والأربعين ، ولقصة قارون من قومه سبع آيات ، من الآية السادسة والسبعين إلى الآية الثمانية والثمانين ، وبذلك يبلغ عدد آيات القصتين المرتبط بعضهما ببعض خمساً وخمسين آية من مجموع آيات هذه السورة ، وهي ثمانون آية .

ومن أهم ما يلاحظ في كتاب الله بالنسبة للقصص التي تضمنها القرآن الكريم أن

(١) القصص: الآية (٢٥).

قصة موسى تردد ذكرها في سبع عشرة سورة، مختزلة أحيانا، ومختصرة أحيانا، ومتوسطة أحيانا، ومطولة أحيانا. وأطولها جميعا هي التي سبقت في سورة الأعراف، حيث استغرقت من آياتها خمسا وخمسين ومائة آية. ويليهما في الطول قصته في سورة طه حيث استغرقت من آياتها تسعين آية، ويليه قصته موسى في سورة طه قصته في سورة الشعراء، حيث استغرقت من آياتها ستين آية، وتأتي في الدرجة الأخيرة من الطول قصته هنا في سورة القصص، حيث استغرقت منها مع قصة قارون من قومه خمسا وخمسين آية.

ومن أمثلة قصة موسى عندما ترد بشكل مختزل في آية أو آيتين قوله تعالى فيما سبق من سورة إبراهيم: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ مَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعِيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١) وقوله تعالى فيما سبق من سورة الفرقان: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا﴾ (٢٥) فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِشَايِنِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ (٢٦) ، وقوله تعالى فيما سيأتي من سورة الذاريات: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (٢٨) فَتَوَلَّى بِرُكْبِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ (٢٩) فَأَخَذْتَهُ وَجُودُهُ فَبَذَلْنَاهُمْ فِي آلِيمٍ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (٣٠).

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من القصص في عدة سور لا يعني أن فيه شيئا من التكرار، فبلاغة القرآن التي ميزه الله بها تعصمه من ذلك، وإنما تنصب الحكاية الجديدة للقصة على عناصر معينة منها، حيث يكون السياق يقتضي إبراز هذا العنصر بدلا من ذلك العنصر الذي سبق في مقام آخر، أو تفصيل هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر الذي سبق في مناسبة أخرى، وكتاب الله بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلائم مقتضى الحال في كل الأحوال، يضاف إلى ذلك أن القصة عندما يتجدد ذكرها في سورة من السور لا محالة تأتي بزوائد وفوائد، وفي ذلك زيادة في البيان، وإقامة للحجة والبرهان، على درجة الإعجاز التي ارتفعت إليها بلاغة القرآن.

(١) إبراهيم الآية (٦).

(٢) الفرقان الآيتان (٣٥ و٣٦).

(٣) الذاريات الآيات (٣٨-٤٠).

وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدرت قصة موسى في هذه السورة، ونقارنها بما ورد في بعض السور الأخرى، ففي سورة القصص التي نحن بصدد تفسيرها نجد في الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام منذ طفولته إلى أن بلغ أشده، من الآية السادسة إلى الآية الثانية عشرة، ونجد وصف الحادثة التي اشتبك فيها موسى مع عدو لقومه، نصرة لرجل من شيعته، فأدت إلى مقتل ذلك العدو، واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين، من الآية الثالثة عشرة إلى الآية العشرين، ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة صالح مدين وشيخها الكبير، وما سبق ذلك من مقدمات، وما انتهى إليه من نتائج، من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين، كل ذلك بغاية التوضيح والتفصيل، مما لم يتقدم نظيره في السور الأخرى، وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا نجد فيها أي أثر لهذه الأحداث وهذه المراحل، وإنما نجد في سورة طه إشارة خفيفة إليها في سبع آيات لا غير، ونجد في سورة الشعراء إشارة خاطفة إليها في خمس آيات لا غير، ففي سورة طه سبق قول الله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ (٢١) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٢٢) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى (٢٣) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُمْ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (٢٤) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُمْ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَى (٢٥) وَأَصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي (٢٦) (١)، وفي سورة الشعراء سبق قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنُو إِسْرَءِيلَ (٢٢)﴾ (٢) (٣).

* * *

(١) طه الآيات (٣٦-٤١).

(٢) الشعراء الآيات (١٨-٢٢).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٤٧٨-٤٨٢).

قوله تعالى: ﴿طَسَمَ ۖ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾

★ غريب الآية:

نبأ: النبأ: الخبر ذو الفائدة العظيمة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وأما قوله: ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ فإنه يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد، المبين أنه من عند الله، وأنت لم تتقوله ولم تتخرصه. . وقوله: ﴿نَتْلُو عَلَيْكَ﴾ يقول: نقرأ عليك ونقص في هذا القرآن من خبر موسى ﴿وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ﴾. . وقوله: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يقول لقوم يصدقون بهذا الكتاب ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبئهم فيه نبؤهم وتطمئن نفوسهم، فإن سنتنا فيمن خالفك وعاداك من المشركين سنتنا فيمن عادى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل من فرعون وقومه أن نهلكهم كما أهلكناهم وننجيهم منهم كما أنجيناهم»^(١).

قال السعدي: «﴿تِلْكَ﴾ الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ لكل أمر يحتاج إليه العباد، من معرفة ربهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائه وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال، وجزاء العمال، فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين، وجلاها للعباد، ووضحها.

ومن جملة ما أبان، قصة موسى وفرعون، فإنه أبدأها، وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع فقال: ﴿نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ﴾ فإن نبأهما غريب، وخبرهما عجيب.

﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فإليهم يساق الخطاب، ويوجه الكلام، حيث إن معهم من الإيمان، ما يقبلون به على تدبر ذلك، وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر،

(١) جامع البيان (٢٠/٢٦).

ويزدادون به إيماناً و يقيناً ، وخيراً إلى خيرهم ، وأما من عداهم ، فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم ، وصانه الله عنهم ، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه»^(١) .

قال ابن عاشور : «الغاية من تلاوة النبأ على النبي ﷺ هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون ، فالنبي يبلغ ذلك للمؤمنين فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوفوا إلى تفصيل ما جاء من قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسورة النمل وهو الظاهر ، فتخصيصهم بالتعليل واضح وانتفاع النبي ﷺ بذلك معهم أجدر وأقوى ، فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحوى لأن المقام لإفادة من سأل ، وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام . وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوف من المسلمين فتخصيص المؤمنين بالتلاوة لأجلهم تنويه بأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ لأنهم بإيمانهم أصبحوا متطلبين للعلم والحكمة متشوفين لأمثال هذه القصص النافعة ليزدادوا بذلك يقيناً .

وحصول ازدياد العلم للنبي ﷺ بذلك معلوم من كونه هو المتلقي والمبلغ ليتذكر من ذلك ما علمه من قبل ، ويزداد علماً بما عسى أن لا يكون قد علمه وفي ذلك تثبيت فؤاده ، كما قال تعالى : ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شأنهم وسجيتهم . وللإشارة إلى معنى تمكن الإيمان من نفوسهم أجري وصف الإيمان على كلمة (قوم) ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات قوميتهم كما قدمناه غير مرة . فالمراد : المتلبسون بالإيمان . وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أن إيمانهم موجود في الحال ومستمر متجدد . وفي هذا إعراض عن العبء بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيها من العبرة والموعظة فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها من آمن ومن سيؤمن بعد سماعها»^(٣) .

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٣-٤) .

(٢) هود الآية (١٢٠) .

(٣) التحرير والتنوير (٢٠/٦٤-٦٥) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾

★ غريب الآية:

شيعًا : فرقًا وأحزابًا ، واحداها شيعة ، وهي الطائفة يتعصب بعضها لبعض .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : « ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي تكبر وتجبّر وطفى ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴾ أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته .

وقوله تعالى : ﴿ يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾ يعني بني إسرائيل وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته ، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه ، أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسون من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين ورد الديار المصرية ، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية ، فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه ، فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه ، فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون ، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ، ولن ينفع حذر من قدر لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ، ولكل أجل كتاب»^(١) .

قال ابن عاشور : «وابتدأت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين ، يتخذون

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣٠-٢٣١) .

منها سننا يعلمون بها علل الأشياء ومعلولاتها، ويسيرون في شؤونهم على طرائقها، فلو لا تجبر فرعون وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستئصال، ولما خرج بنو إسرائيل من ذل العبودية. وهذا مصداق المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد، وقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾^(١). وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله: ﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر. ومعنى العلو هنا: الكبر وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى: ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾^(٢). ومعناه أن يستشعر نفسه عليا على موضع غيره، ليس يساويه أحد، فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره غير محقوق لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق المخلوقات معه، فإذا استشعر ذلك لم يعبا في تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضرر، وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه، وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلها وأنه ابن الشمس. فليس من العلو المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان فيه جريا على سبب رجحان عقلي، كرجحان العالم على الجاهل، والصالح على الطالح، والذكي على الغبي، أو سبب رجحان عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا يستقيم نظام الجماعات إلا بمراعاته كرجحان أمير الجيش على جنوده، ورجحان القاضي على المتخاصمين. وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤمن على الكافر، والتقي على الفاسق قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مَنِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾^(٣) ويترجح في كل عمل أهل الخبرة به والإجادة فيه، وفيما وراء ذلك فالأصل المساواة. وفرعون هذا هو (رعمسيس) الثاني، وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة، وهو الذي ولد موسى ﷺ في زمانه على التحقيق^(٤).

قلت: ما أشار إليه ابن عاشور رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعُلُوِّ الْمَذْمُومِ رَجْحَانُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِهِ بِالْعِلْمِ أَوْ الرَّئَاسَةِ أَوْ الْمَالِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ أَمْرٌ وَاضِحٌ لَا يَنْكَرُ؛

(١) البقرة الآية (٢١٦).

(٢) القصص الآية (٨٣).

(٣) الحديد الآية (١٠).

(٤) التحرير والتنوير (٦٦/٢٠-٦٧).

لكن هذا التفاوت قد يتجاوز فيه كثير من الناس حدوده، ليصل به ذلك إلى درجة الفرعونية، ثم يحدث من الفساد والفتن ما الله به عليم.

وقد كان السلف الصالح عليه السلام يحترزون من حصول هذا الأمر، ويلزمون التواضع والعدل في خلقهم، وممن ضرب المثل الأسمى في ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه، فكان أميراً للمؤمنين وفي الوقت نفسه رجلاً من الرعايا لا يتجاوز حده، فها هو في الصلاة إمام، وفي الجهاد قائد، وفي السوق بائع أو مشتري، لا يكاد يتميز من الناس بشيء. وهكذا كان الأئمة بعده ممن أعطوا الأنموذج الأعلى والمضرب الأسنى في خلق التواضع والسمت الحسن، فتجدهم حيث ينبغي أن يكونوا، وتفقدتهم حيث ينبغي أن لا يكونوا، مما يفتح الباب لدراسة اجتماعية شاملة واعدة تحتذى.

وقال أيضاً: «قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ دال على شدة تمكن الإفساد من خلقه، ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه، فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون، ذلك أن فعله هذا اشتمل على مفساد عظيمة:

المفسدة الأولى: التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفساد جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم، وسوء ظنه بهم، وأن لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجترأ على دحض حقوقهم، وأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعاب بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهم، وأن يبتز منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه، وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة، وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. فهذه الصفة هي أم المفساد وجماعها ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم أعقت بأنه كان من المفسدين.

المفسدة الثانية: أنه جعل أهل المملكة شيعاً وفرقهم أقساماً، وجعل منهم شيعاً مقربين منه، ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك، وذلك فساد في الأمة لأنه يثير بينهما التحاسد والتباغض، ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض، فتكون الفرق المحظوظة عنده متطاوله على الفرق الأخرى، وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح المحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة فيحلوا محل الآخرين.

وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة، وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة، بمنزلة الأبناء من الأب يحب لهم الخير، ويقومهم بالعدل واللين، لا ميزة لفرقة على فرقة، ويكون اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية.

المفسدة الثالثة: أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى، ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق الأخرى، في حين أن لها من الحق في الأرض ما لغيرها لأن الأرض لأهلها وسكانها الذين استوطنوها ونشأوا فيها. والمراد بالطائفة: بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروها وتكاثروا فيها، ومضى عليهم فيها أربعمئة سنة، فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها، فلم يكن من العدل جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا، وأشار بقوله: (طائفة) إلى أنه استضعف فريقا كاملا، فأفاد ذلك أن الاستضعاف ليس جاريا على أشخاص معينين لأسباب تقضي استضعافهم ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد بهم لانحطاط في أخلاقهم وأعمالهم، بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية، وذلك فساد لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك الطائفة، دون تمييز بين مستحق وغيره، ولم يراع النوعية من ذكورة وأنوثة وهي:

المفسدة الرابعة: أنه يذبح أبناءهم أي: يأمر بذبحهم، فإسناد الذبح إليه مجاز عقلي. والمراد بالأبناء: الذكور من الأطفال. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة. وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون النفوذ في الأرض لقومه خاصة.

المفسدة الخامسة: أنه يستحيي النساء أي: يستبقي حياة الإناث من الأطفال فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار المآل إيماء إلى أنه يستحييهن ليصرن نساء، فتصلحن لما تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا إذ ليس لهن أزواج. وإذا كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن، فلم يبق لهن حظ من رجال القوم إلا قضاء

الشهوة، وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء، إذ كل ذلك اعتداء على الحق»^(١).

قال الزجاج: «وقوله **يَسْتَخْفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْفُونَ نِسَاءَهُمْ**». معنى نسائهم ها هنا أنه كان يستحيي بناتهم، وإنما كان يعمل ذلك لأنه قال بعض الكهنة إن مولودا يولد في ذلك الحين يكون سبب ذهاب ملكك، فالعجب من حمق فرعون، إن كان الكاهن عنده صادقاً فما ينفع القتل، وإن كان كاذباً فما معنى القتل»^(٢).

قلت: هذه الآية تشير إلى تاريخ الجبايرة والمتكبرين؛ الذين يزعمون ما ليس لهم حقاً وادعاءً وغروراً، ومهما يكن فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته لا شريك له، فهم عبيده لا يتعدون ذلك مهما أتوا من المال أو الجاه، والذي يخرج عن سلك العبودية لله وحده يُستدرج فيظهر ما عنده من السذاجة والظلم والحقاقة، وما عنده من الكبرياء والنظر للآخرين بعين الازدراء والاحتقار، واستعمالهم في خدمته غير مراعاة في أحد منهم إلا ولا ذمة، ماضٍ في هذا الطريق فترة من الزمن حتى يوقع الله به بأسه بما شاء وكيف شاء.

وأمثال فرعون ومن على شاكلته أو شر منه في هذا الزمان كثيرون ممن أعلن الكفر والإلحاد، مع ادعاء بعضهم الإسلام زوراً وبهتاناً، ومخالفته لأوليات الإسلام؛ فلا تجد موبقة إلا وكان سباقاً إليها؛ شركاً كانت أو فسقاً أو فجوراً، والقارئ لقصص القرآن، الناظر لتواريخ الماضين السابقين ولو بسنين، يرى رأي يقين ما حل بفرعون وقارون وهامان؛ من الهلاك والخسف والدمار مما ينتظر من على شاكلتهم في كل حين، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

* * *

(١) التحرير والتنوير (٢٠/٦٨-٧٠).

(٢) معاني القرآن وإعراجه (٤/١٣١-١٣٢).

قوله تعالى : ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝٥ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝٦﴾

* غريب الآية :

نمن : ننعيم ونتفضل .

نُكِّنُ : نُقْوِي ونُملِّك . يقال : مَكَّنْتُهُ وَأَمَكَّنْتُهُ : إذا جعلته متمكناً .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي : «قد قدمنا أن قوله هنا : ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا﴾ هو
الكلمة في قوله تعالى : ﴿وَكَمْثَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(١) الآية ، ولم
يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام ، أي قادة في الخير ، دعاء إليه على
أظهر القولين . ولم يبين هنا أيضاً الشيء الذي جعلهم وارثيه ، ولكنه تعالى بين
جميع ذلك في غير هذا الموضع ، فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى :
﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِثَابِتِنَا يُلْقُونَ ۝١٦﴾^(٢) فالصبر
واليقين هما السبب في ذلك ، وبين الشيء الذي جعلهم له وارثين بقوله تعالى :
﴿كَذَ تَرَكُوا مِنْ جَلَّتِ وَعُيُونُ ۝١٥ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝١٦ وَنَعَمَوْ كَانُوا فِيهَا فَنَكِهِنَ ۝١٧ كَذَلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝١٨﴾^(٣) ، وقوله تعالى : ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَلَّتِ وَعُيُونُ ۝١٧ وَكُنُوزِ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝١٨ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝١٩﴾^(٤) .

قال ابن كثير : «قال تعالى : ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝٥ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝٦﴾

(٢) السجدة الآية (٢٤) .

(٤) الشعراء الآيات (٥٧-٥٩) .

(١) الأعراف الآية (١٣٧) .

(٣) الدخان الآيات (٢٥-٢٨) .

(٥) أضواء البيان (٦/٤٥١) .

وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦١﴾ وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى : ﴿وَأَوْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَقْرِشُونَ ﴿٦٢﴾﴾^(١) وقال تعالى : ﴿كَذَلِكَ وَأَوْزَيْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾﴾^(٢) أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدرى ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احتريزت من رجوده، وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان، إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك، وغداؤه من طعامك، وأنت تربيته وتدله وتنفذه وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»^(٣).

قال السعدي : « ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف، ونهلك من قاومهم، ونخذل من ناوأهم. ﴿وَنَجْعَلَهُمْ آيَةً﴾ في الدين، وذلك لا يحصل مع استضعاف، بل لا بد من تمكين في الأرض، وقدرة تامة، ﴿وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ للأرض، الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.

﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ فهذه الأمور كلها، قد تعلق بها إرادة الله، وجرت بها مشيئته، ﴿وَ﴾ كذلك نريد أن ﴿نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا﴾ التي بها صالوا وجالوا، وعلوا وبغوا ﴿مِنْهُمْ﴾ أي : من هذه الطائفة المستضعفة. ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ من إخراجهم من ديارهم، ولذلك كانوا يسعون في قمعهم، وكسر شوكتهم، وتقتيل أبنائهم، الذين هم محل ذلك، فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمراً سهلاً أسبابه، ونهج طريقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود»^(٤).

قال ابن عاشور : «وخص بالذكر من الأمن أربعة أشياء عطفت على فعل ﴿نَمُنَّ﴾

(٢) الشعراء الآية (٥٩).

(١) الأعراف الآية (١٣٧).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣١).

(٤) تفسير الكريم الرحمن (٦/ ٥-٦).

عطف الخاص على العام وهي : جعلهم أئمة ، وجعلهم الوارثين ، والتمكين لهم في الأرض ، وأن يكون زوال ملك فرعون على أيديهم ، في نعم أخرى جملة ذكر كثير منها في سورة البقرة . فأما جعلهم أئمة فذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعلهم أمة حرة مالكة أمر نفسها ، لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها ، وقوة تدفع بها أعداءها ، ومملكة خالصة لها وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرانها بحيث تصبح قدوة للأمم في شؤون الكمال وطلب الهناء ، فهذا معنى جعلهم أئمة أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير . وناهيك بما بلغه ملك بني إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام . وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم ، فالإرث مستعمل مجازا في خلافة أمم أخرى ، فالتعريف في ﴿الْوَرِثِيتُ﴾ تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص ، وهو إرث السلطة في الأرض بعد من كان قبلهم من أهل السلطان ، فإن الله أورثهم أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والآراميين ، وأحلهم محلهم على ما كانوا عليه من العظمة حتى كانوا يعرفون بالجبابرة قال تعالى : ﴿قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾^(١) . والتمكين لهم في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها وهي أرض الشام إن كانت اللام عوضا عن المضاف إليه . ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم الأرض إن حمل التعريف على جنس الأرض المنحصر في فرد أو على العهد أي الأرض المعهودة للناس . . و ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ هو زوال ملكهم بسبب رجل من بني إسرائيل حسبما أنذره بذلك الكهان . ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه^(٢) .

* * *

(١) المائدة الآية (٢٢) .

(٢) التحرير والتنوير (٢٠ / ٧١-٧٢) .

قوله تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾﴾

★ غريب الآية:

اليم : البحر . والمراد به هنا والله أعلم نهر النيل .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني : «أي : ألهمناها وقذفنا في قلبها ، وليس ذلك هو الوحي الذي
يوحي إلى الرسل ، وقيل : كان ذلك رؤيا في منامها ، وقيل : كان ذلك بملك أرسله
الله يعلمها بذلك .

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبيه ، وإنما كان إرسال الملك إليها عند من
قال به على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت
في الصحيحين^(١) وغيرهما ، وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في
الحديث الثابت في الصحيح^(٢) فلم يكن بذلك نبيا . . ﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ﴾ من فرعون
بأن يبلغ خبره إليه ﴿فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ وهو بحر النيل . وقد تقدم بيان الكيفية التي
ألقت في اليم عليها في سورة طه ، ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ أي : لا تخافي عليه الغرق
أو الضيعة ، ولا تحزني لفراقه ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾ عن قريب على وجه تكون به نجاته
﴿وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين نرسلهم إلى العباد^(٣) .

قال ابن القيم : «إن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى ، إذ لولا كمال ثقتها بربها

(١) أخرجه : البخاري (٦/٦٢٠-٦٢١/٣٤٦٤) ومسلم (٤/٢٢٧٥-٢٢٧٧/٢٩٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) أخرجه : أحمد (٤/٤٢٧) ومسلم (٢/٨٩٩/١٢٢٦) ولفظه : «وقد كان يسلم علي حتى اكنوت فتركت ،

ثم تركت الكي فعاد» من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .

(٣) فتح القدير (٤/٢٢٤-٢٢٥) .

لما أَلَقْتُ بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف»^(١).

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ حين ولدت موسى ﴿أَنۡ أَرْضِعِيهِ﴾ وكان قتادة يقول في معنى ذلك ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ قذفنا في قلبها.. إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليم، وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه، وأي ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه، ولا خبر قامت به حجة ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك كان من أي، فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه. واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل»^(٢).

قال المراغي: «﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ أي فإذا خفت عليه من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون أولاد بني إسرائيل اتباعاً لأمره، أو من الجيران أن ينموا عليه إذا سمعوا صوته، فألقيه في النيل ولا تخافي هلاكه، ولا تحزني لفراقه.. روي أن دارها كانت على الشاطئ فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهداً وألقت فيه في النيل، وليس هناك من دليل على الزمن الذي قضته بين الولادة والإلقاء في اليم. ثم وعدّها سبحانه بما يسليها ويطمئن قلبها ويملؤه غبطة وسروراً، وهو رده إليها وجعله رسولا نبيا فقال: ﴿إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي إنا رادو ولدك إليك للرضاع وتكونين أنت مرضعه، وباعثوه رسولا إلى هذا الطاغية وجاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه»^(٣).

* * *

(١) مدارج السالكين (٢/١٤٣).

(٢) جامع البيان (٢٠/٢٩-٣٠).

(٣) تفسير المراغي (٢٠/٣٧).

قوله تعالى: ﴿فَالْقَظَّةُ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ ﴿٨﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا. وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم، فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرتة من أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار. فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضته وتحت تصرفه. فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره»^(١).

قال الشنقيطي: «اعلم أن التحقيق إن شاء الله، أن اللام في قوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ لام التعليل المعروفة بلام كي، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٢).

وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته - جل وعلا - إلى ما سبق به علمه، وقد صرف مشيئة فرعون وقومه بمشيئته - جل وعلا - إلى التقاطهم موسى، ليجعله لهم عدوا وحزنا، فكأنه يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا معنى واضح، لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسيره هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى معنى السياق، فإنه

(١) شفاء العليل (٢/ ٩١-٩٢).

(٢) الإنسان الآية (٣٠) والتكوير الآية (٢٩).

تبقى اللام للتعليل ، لأن معناه : أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ، ليجعله عدوا لهم وحزنا ، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه . انتهى محل الغرض من كلامه ، وهذا المعنى هو التحقيق في الآية إن شاء الله تعالى ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ كما بينا وجهه آنفا .

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين ، وينشدون له الشواهد من أن اللام في قوله : (ليكون) لام العاقبة والصيرورة خلاف للصواب ، وأن ما يقوله البيانىون ، من أن اللام في قوله : (ليكون) فيها استعارة تبعية ، في متعلق معنى الحرف ، خلاف الصواب أيضا . . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ إِنَّكَ فِرْعَوْنٌ وَهَمَزٌ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾ أي : مرتكبين الخطيئة التي هي الذنب العظيم كقوله تعالى : ﴿ مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا ﴾ ^(١) وقوله تعالى : ﴿ بَكَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ ^(٢) الآية .

ومن إطلاق الخاطئ على المذنب العاصي قوله تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ ^(٣) وقوله تعالى : ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ ^(٤) وقوله : ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ ^(٥) والعلم عند الله تعالى ^(٦) .

قال السعدي : « ﴿ فَأَلْقَطَهُ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ فصار من لقطهم ، وهم الذين باشروا وجدانه ، ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ أي : لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط ، أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم ، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر ، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم ، يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم .

وعند التدبر والتأمل ، تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته ، بحيث إنه صار من كبار المملكة .

وبالطبع ، إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا ، وهو ذو الهممة

(١) نوح : الآية (٢٥) .

(٣) الحاقة : الآيتان (٣٦ و ٣٧) .

(٥) يوسف : الآية (٢٩) .

(٢) البقرة : الآية (٨١) .

(٤) العلق : الآية (١٦) .

(٦) أضواء البيان (٦/ ٤٥١-٤٥٥) .

العالية والغيرة المتوقدة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف -الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه- أن صار بعض أفرادهم ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض، كما سيأتي بيانه.

وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدرج شيئاً فشيئاً، ولا تأتي دفعة واحدة.

وقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ أي: مجرمين، فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم، ونكيد لهم، جزاء على مكرهم وكيدهم^(١).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٧).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ⑨

★ غريب الآية:

قرت عين: مسرة وفرح، تستقر به العين وتطمئن به الأنفس.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يعني: أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه، وتحبيه إلى فرعون، فقالت: ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾ فقال: أما لك فنعم، وأما لي فلا. فكان كذلك، وهداها الله به، وأهلكه الله على يديه. . وقوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا﴾، وقد حصل لها ذلك، وهداها الله به، وأسكنها الجنة بسببه. وقولها: ﴿أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا﴾ أي: أرادت أن تتخذه ولداً وتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه، من الحكمة العظيمة البالغة، والحجة القاطعة»^(١).

قال السعدي: «لما التقطه آل فرعون، حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة (آسية) بنت مزاحم ﴿وَقَالَتِ﴾ هذا الولد ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ﴾ أي: أبقه لنا، لتقر به أعيننا، ونستر به في حياتنا.

﴿عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ أي: لا يخلو، إما أن يكون بمنزلة الخدم، الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك، نجعله ولداً لنا، ونكرمه، ونجمله.

فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون، التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها، وأحبته حبا شديداً، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣٢-٢٣٣).

وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، وَاللَّهُ يَرْضَاهَا.

قال الله تعالى عن هذه المراجعات [والمقاولات] في شأن موسى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ما جرى به القلم، ومضى به القدر، من وصوله إلى ما وصل إليه، وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر^(١).

قال ابن عاشور: «ويتضمن قولها: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ وَلَدًا﴾ إزالة ما خامر نفس فرعون من خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل لا يكون هو المخوف منه؛ لأنه لما انضم في أهلهم، وسيكون ربيهم، فإنه يرجى منه نفعهم وأن يكون لهم كالولد. فأقنعت فرعون بقياس على الأحوال المجربة في علاقة التربية والمعاشرة والتبني والإحسان، وإن الخير لا يأتي بالشر. ولذلك وقع بعده الاعتراض بقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: وفرعون وقومه لا يعلمون خفي إرادة الله من الانتقام من أمة القبط بسبب موسى^(٢).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٨/٦).

(٢) التحرير والتنوير (٨٠-٧٩/٢٠).

قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ۚ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠﴾

★ غريب الآية:

فارغاً: خالياً.

لتبدي به: لتظهر أمره وتقول إنه ولدها. يقال: أبدى يبدى أي أظهر.
ربطنا على قلبها: أي شددناه وقويناه بالصبر.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاً أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ أي: إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾»^(١).

قال السعدي: «لما فقدت موسى أمه، حزننا شديداً، وأصبح فؤادها فارغاً من القلق الذي أزعجها، على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدا برده.

﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ أي: بما في قلبها ﴿لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ فثبتناها، فصبرت، ولم تبد به. ﴿لِتَكُونَ﴾ بذلك الصبر والثبات ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت، ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه»^(٢).

قال ابن عاشور: «وإذ لم يذكر أن فؤاد أم موسى لماذا أصبح فارغاً احتملت

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٣٣).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٩).

الآية معاني ترجع إلى محتملات متعلق الفراغ ما هو . فاختلف المفسرون في ذلك قديما ، ومرجع أقوالهم إلى ناحيتين : ناحية تؤذن بثبات أم موسى ورباطة جاشها ، وناحية تؤذن بتطرق الضعف والشك إلى نفسها .

فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى ؛ فهو أنه فارغ من الخوف والحزن فأصبحت واثقة بحسن عاقبته تبعاً لما ألهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء عليها . وهذا أسعد بقوله تعالى بعد ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن ذلك الربط من توابع ما ألهمها الله من أن لا تخاف ولا تحزن .

فالمعنى : أنها لما ألقته في اليم كما ألهمها الله زال عنها ما كانت تخافه عليه من الظهور عليه عندها وقتله ؛ لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم ، ولم يشعر بها أحد ، قد علمت أنه نجا . وهذا المحمل يساعده أيضاً ما شاع من قولهم : فلان خلي البال : إذا كان لا هم بقلبه . وهو تفسير أبي عبيدة والأخفش والكسائي ، وهذا أحسن ما فسرت به ، وهو من معنى الثناء عليها بثباتها . وعن ابن عباس من طرق شتى أنه قال : فارغا من كل شيء إلا ذكر موسى . وفي هذا شيء من رباطة جاشها إذ فرغ لبها من كل خاطر يخطر في شأن موسى .

وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله : إلا ذكر موسى ، فلعله انتزعه من قوله : ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ وإلا فليس في الآية ما يؤذن بذلك الاستثناء . وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقتها بالله والإشارة إلى ضعف الأمومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال صالحة به وبها .

وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية ، فقال ابن عطية والقرطبي عن ابن القاسم عن مالك : الفراغ هو ذهاب العقل . قال ابن عطية : هو كقوله تعالى : ﴿وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ﴾^(١) أي : لا عقول فيها . وفي الكشف : أي لما سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الجزع . وقال ابن زيد والحسن وابن إسحاق : أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها الله إذ خامرها خاطر شيطاني ، فقالت في نفسها : إني خفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدو الذي أمر

(١) إبراهيم الآية (٤٣) .

بقتله . قال ابن عطية : وقالت فرقة : فارغا من الصبر . ولعله يعني من الصبر على فقدته . وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمى إلى أن أم موسى لم تكن جلدة على تنفيذ ما أمرها الله تعالى ، وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها .

وجملة ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ تكون بالنسبة للتفسير الأول استثناءً بيانياً لما اقتضاه فعل (أصبح) من أنها كانت على حالة غير حالة فراغ فبينت بأنها كانت تقارب أن تظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب ؛ فإن الاضطراب ينم بها . فالمعنى : أصبح فؤادها فارغا ، وكادت قبل ذلك أن تبدي خبر موسى في مدة إرضاعه من شدة الهلع والإشفاق عليه أن يقتل . وعلى تفسير ابن عباس تكون جملة ﴿إِنْ كَادَتْ﴾ بمنزلة عطف البيان على معنى (فارغا) . وهي دليل على الاستثناء المحذوف . فالتقدير : فارغا إلا من ذكر موسى فكادت تظهر ذكر موسى وتنطق باسمه من كثرة تردد ذكره في نفسها .

وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ بيان لجملة : ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ أي : كادت لتبدي أمر موسى من قلة ثبات فؤادها^(١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن عباس في قوله : ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ قال : «خالياً من كل شيء غير ذكر موسى»^(٢) .

★ فوائد الحديث :

قال شيخ الإسلام : «وهذا كثيراً ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور : إما حب ،

(١) التحرير والتنوير (٢٠/ ٨٠-٨٢) .

(٢) علقه البخاري بصيغة الجزم (٦/ ٥٢٢) و(٨/ ٦٤٩) ، وقال ابن حجر في الفتح (٦/ ٥٢٤) : «وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ قال : «من كل شيء إلا من ذكر موسى» ، وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبيرة عن ابن عباس نحوه . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «فارغاً لا تذكر إلا موسى» . ومن طريق مجاهد وقناة نحوه . ومن طريق الحسن البصري : «أصبح فارغاً من العهد الذي عهد إليها أنه سيرد عليها» . اهـ . وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٠٦-٤٠٧) وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وحسان هو ابن أبي عباد قد احتجا جميعاً به» . وهو طرف من حديث الفتون الذي أخرجه النسائي (٥/ ١٠/ ٢٦١٨) .

وإما خوف ، وإما رجاء ؛ يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه ؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره»^(١).

* * *

(١) العبودية (ص ١١٧).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١١﴾

★ غريب الآية:

قصيه: القص اتباع الأثر.

بَصُرَتْ بِهِ: أي رآته ببصرها.

عن جنب: عن بعد، ومنه قيل للبعيد أجنبي.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ أي أمرت ابنتها، وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها: ﴿قُصِّيهِ﴾ أي اتبعي أثره وخذي خبره، وتطلبي شأنه من نواحي البلد، فخرجت لذلك ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ﴾ قال ابن عباس: عن جانب وقال مجاهد: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ﴾ عن بعد. وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده»^(١).

قال السعدي: «﴿وَقَالَتْ﴾ أم موسى ﴿لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ أي: اذهبي [فقصي الأثر عن أخيك وابحثي عنه من غير أن يحس بك أحد أو يشعروا بمقصودك فذهبت تقصه] ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: أبصرته على وجه، كأنها مارة لا قصد لها فيه. وهذا من تمام الحزم والحذر، فإنها لو أبصرته، وجاءت إليهم قاصدة، لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه، عقوبة لأهله»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾: «أي: اتبعي أثره»^(٣).

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٣٣).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٩/٩).

(٣) علقه البخاري (٨/٦٤٩) ووصله ابن أبي حاتم في التفسير (٩/٢٩٤٨ / ١٦٧٢٠) وأخرجه ابن جرير =

قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ ﴿١٢﴾

★ غريب الآية:

المراضع: جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع الطفل اللبن.
يكفلونه لكم: يرضعونه ويقومون على رعايته ويحفظونه.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون، وأحبته امرأة الملك، واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم، فلم يقبل منها ثديا، وأبى أن يقبل شيئا من ذلك. فخرجوا به إلى سوق لعلمهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته بأيديهم عرفته، ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها.

قال الله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه، لترضعه وهي آمنة، بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم [أخته] حائرين فيمن يرضعه قالت: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾.

قال ابن عباس: لما قالت ذلك أخذوها، وشكوا في أمرها، وقالوا لها: وما يدريك نصحتهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت: نصحتهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤورة الملك ورجاء منفعتهم. فأرسلوها، فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم،

= (٣٩ / ٢٠) من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم (٤٠٧ / ٢) من طريق الأعمش عن حسان به، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وحسان هو ابن أبي عباد قد احتجا جميعا به». وقال الذهبي في «التلخيص»: «حسان بن أبي عباد لا يدري من هو، وإنما يروي الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن ابن جبيرة، ثقة خرج له النسائي فقط».

ذهبوا معها إلى منزلهم ، فدخلوا به على أمه ، فأعطته ثديها فالتقمه ، ففرحوا بذلك فرحا شديدا . وذهب البشير إلى امرأة الملك ، فاستدعت أم موسى ، وأحسنّت إليها ، وأعطتها عطاء جزيلًا ، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ، ولكن لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه ، فأبت عليها وقالت : إن لي بعلا وأولادا ، ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك ، وأجرت عليها النفقة والصلوات والكساوي والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية ، قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا ، في عز وجاه ورزق دار^(١) .

قال القرطبي : « هذا تحريم منع لا تحريم شرع ، قال امرؤ القيس :

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام
أي : ممتنع^(٢) .

قال السعدي : « ومن لطف الله بموسى وأمه ، أن منعه من قبول ثدي امرأة ، فأخرجوه إلى السوق رحمة به ، ولعل أحدا يطلبه ، فجاءت أخته ، وهو بتلك الحال ﴿ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴾ .

وهذا جل غرضهم ، فإنهم أحبوه حبًا شديدًا ، وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت ، فلما قالت لهم أخته تلك المقالة ، المشتعلة على الترغيب في أهل هذا البيت ، بتمام حفظه وكفالاته والنصح له ، بادروا إلى إجابتها ، فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت^(٣) .

قال ابن عاشور : « والتحريم : المنع وهو تحريم تكويني ، أي قدرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أثناء المراضع وكرهاتها ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مريض يتقبل ثديها ؛ لأن فرعون وامرأته حريصان على حياة الطفل ومن مقدمات ذلك أن جعل الله إرضاعه من أمه مدة تعود فيها بثديها . ومعنى ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحريم مما تعلق به علم الله وإرادته في الأزل . والفاء

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣٣-٢٣٤) .

(٢) جامع أحكام القرآن (١٣/ ١٧٠) .

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٩-١٠) .

في قوله: ﴿فَقَالَتْ﴾ فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة أي فأظهرت أخته نفسها كأنها مرت بهم عن غير قصد. وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناس طلب المراضع له وتبديل مرضعة عقب أخرى حتى عرض على عدد كثير في حصة قصيرة وذلك بسرعة مقدرة آل فرعون وكثرة تفتيشهم على المراضع حتى ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير، وأيضا لعرض المراضع أنفسهن على آل فرعون لما شاع أنهم يتطلبون مرضعا. وعرضت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمل في العرض تلطفا مع آل فرعون وإيعادا للظنة عن نفسها. ومعنى ﴿يَكْفُلُونَهُ﴾ يتعهدون بحفظه وإرضاعه. فيدل هذا على أن عاداتهم في الإرضاع أن يسلم الطفل إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها كما كانت عادة العرب لأن النساء الحرائر لم يكن يرضين بترك بيوتهن والانتقال إلى بيوت آل الأطفال الرضعاء. كما جاء في خبر إرضاع محمد ﷺ عند حليلة بنت وهب في حي بني سعد بن بكر. . والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله: ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ لقصد تأكيد أن النصح من سجاياهم، ومما ثبت لهم، فلذلك لم يقل: وينصحون له كما قيل ﴿يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن عباس في قوله: ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ قال: «لا يؤتى بمرضع فيقبلها»^(٢).

* * *

(١) التحرير والتنوير (٢٠/٨٣-٨٤).

(٢) أخرجه: ابن جرير (٢٠/٤٠)، والحاكم (٢/٤٠٧) وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: «حسان بن أبي عباد لا يدري من هو، وإنما يروي الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن جبير، ثقة خرج له النسائي فقط».

قوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل، يوم وليلة أو نحوه، والله أعلم، فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا، وبعد كل ضيق مخرجا، ولهذا قال تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ أي به ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ أي عليه ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي فيما وعدها من رده إليها، وجعله من المرسلين، فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً، وقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس، وعاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(٢)،^(٣).

قال السعدي: «﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ كما وعدناها بذلك ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ بحيث إنه تربي عندها على وجه تكون فيه أمانة مطمئنة، تفرح به، وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك، ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ فأريناها بعض ما وعدناها به عياناً، ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته، ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فإذا رأوا السبب متشوشاً شوش ذلك إيمانهم، لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي

(١) البقرة الآية (٢١٦).

(٢) النساء الآية (١٩).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٣٤).

الأمور العالية والمطالب الفاضلة ، فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ، ويركب مراكبهم ، ويلبس ملابسهم ، وأمه بذلك مطمئنة ، قد استقر أنها أمه من الرضاع ، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوه عليها .

وتأمل هذا اللطف ، وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقته ، وتيسير الأمر ، الذي صار به التعلق بينه وبينها ، الذي بان للناس أنه هو الرضاع ، الذي بسببه يسميها أما ، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقاً وحقاً^(١) .

قال ابن عاشور : «وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أموراً ذات شأن فيها ذكرى للمؤمنين ، وموعظة للمشركين .

فأول ذلك وأعظمه : إظهار أن ما علمه الله وقدره هو كائن لا محالة كما دل عليه قوله : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قوله : ﴿ يَحْذَرُونَ ﴾ وإن الحذر لا ينجي من القدر .

وثانيه : إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين ، وأن علو فرعون لم يغن عنه شيئاً في دفع عواقب الجبروت والفساد ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل مكة .

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب الانتقام منه والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم ، وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم .

ورابعه : الإشارة إلى حكمة ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ في جانب بني إسرائيل ﴿ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ﴾ في جانب فرعون ؛ إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم .

وخامسه : أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر ، وأوقع حسرة على المستبصر ، وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من انتقام العدو كما قال : ﴿ فَالْنَقْطَةُ ۖ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ مع قوله : ﴿ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ وَلَدًا ﴾ .

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ١٠-١١) .

وسادسه : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها لعدم التوازن بين المفسدتين ، ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة ، فلا يكون المتوقع فسادة إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد فتحصل مفسدتان هما أخذ البريء وانفلات المجرم .

وسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه ، ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ، ولما قدر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة ، ولأنجى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع ، ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه ، فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين ﴿ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِّنْ عِندِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا مِجْرَاءً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾^(١) وليتوسموا من بوارق ظهور النبي محمد ﷺ ، وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخرة .

وثامنه : العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين ، فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي فقالت امرأته : ﴿ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا ﴾ كما قدمنا تفسيره .

وتاسعه : ما في قوله : ﴿ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ من الإيماء إلى تذكير المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين ، ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم منه .

وعاشره : ما في قوله : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ من الإشارة إلى أن المرء يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل^(٢) .

قلت : حفظ الله وكلاءه لأوليائه وأحبابه أمر مشهور معلوم ، فهو سبحانه خير حافظا وهو أرحم الراحمين ، فحفظه ﷺ لموسى ﷺ في البحر وإنجاؤه من عدوه المبارز له بالحرب فرعون ؛ بل حفظه له من ولادته إلى وفاته ، آية ناطقة من آيات الله البينات بأن الله هو الفعال لما يريد ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن الحركات والسكنات محكومة بمشيئته وتدبيره سبحانه . وقد يظهر للإنسان أن الأمر من أسوأ

(١) الأنفال الآية (٣٢) .

(٢) التحرير والتنوير (٢٠ / ٨٥-٨٦) .

الأحوال وهو في واقعه من أحسنها ، لكونه ما أوتي من العلم إلا قليلاً ، ومثال هذا قصة موسى فظاهر الأمر غرق في البحر ووقوع في يد فرعون وهلاك متحقق ، لكن حقيقته نجاة ورفعة وتحقيق وعد الله الحق .

* * *

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَايَنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٤)

★ غريب الآية:

بلغ أشده واستوى: بلغ أشد قوته وتمام عقله.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على حسب ظهورها في الخارج. وهذا الاعتراض نشأ عن جملة ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ فإن وعد الله لها قد حكي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَٰهًا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. فلما انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ إلى آخره، كمل ما فيه وفاء وعد الله إياها بهذا الاستطراد في قوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَايَنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، وإنما أوتي الحكم، أعني النبوة، بعد خروجه من أرض مدين، كما سيجيء في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾^(١). وتقدم نظير هذه الآية في سورة يوسف إلا قوله: (واستوى) فقليل: إن (استوى) بمعنى بلغ أشده، فيكون تأكيدا، والحق أن الأشد كمال القوة؛ لأن أصله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة وأنعم وهي هيئة بمعنى القوة ثم عومل معاملة المفرد. وأن الاستواء: كمال البنية كقوله تعالى في وصف الزرع: ﴿فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾^(٢)، ولهذا أريد لموسى الوصف بالاستواء، ولم يوصف يوسف إلا ببلوغ الأشد خاصة؛ لأن موسى كان رجلا طوالا كما في الحديث «كأنه من رجال شُوءة»^(٣)، فكان كامل الأعضاء، ولذلك كان وكزه القبطي قاضيا على الموكوز»^(٤).

(١) القصص: الآية (٢٩).

(٢) الفتح: الآية (٢٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٨٢) والبخاري (٦/٥٨٩/٣٤٣٧) ومسلم (١/١٥٤/١٦٨) والترمذي (٥/٢٨٠).

(٣١٣٠) والنسائي (٨/٧١٥/٥٦٧٣) مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) التحرير والتنوير (٨٧/٢٠).

قال المكي الناصري : « وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ » أي : استكمل قوته الجسمية وقوته العقلية ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي : حكمة وفهما ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي : تلك سنة الله مع عباده المكرمين ، الذين اصطفاهم ليكونوا من رسله وأنبيائه ، وأصفيائه وأوليائه ، وقد سبق في سورة يوسف على غرار هذه الآية قوله تعالى منها بمكانة يوسف عليه السلام : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾﴾ (١) .

ويبدأ (بلوغ الأشد) عند بلوغ الحلم ، ومن توابع ذلك أن يصبح الفتى أهلاً لممارسة الحياة الزوجية ، وينظر لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٢) ويشهد له قوله تعالى في سورة الحج : ﴿وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ (٣) وقوله تعالى في سورة غافر : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا﴾ (٤) . وتصل مرحلة بلوغ الأشد إلى القمة عند بلوغ سن الأربعين ، حيث تهيمن القوة العقلية على القوة الجسمية ، قال الرازي : (فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن للوحي ، ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة) . وقد اعتنى كتاب الله عناية خاصة بمرحلة الأربعين من حياة كل إنسان ، وما ينتظر أن يبلغ فيها من وعي ونضج واستقامة ، فقال تعالى فيما سيأتي من سورة الأحقاف : ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنِيتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٥) .

ويلاحظ أن كتاب الله صدر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة والشباب في حياة موسى عليه السلام بذكر ما أنعم به عليه من الحكمة والفهم ، وسجل اسمه في سجل المحسنين الخالدين من عباده» (٦) .

قال السعدي : « وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ » من القوة والعقل واللب ، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب ، ﴿وَاسْتَوَىٰ﴾ كملت فيه تلك الأمور ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي : حكمة

(١) يوسف الآية (٢٢) .

(٢) النساء الآية (٦) .

(٣) الحج الآية (٥) .

(٤) غافر الآية (٦٧) .

(٥) الأحقاف الآية (١٥) .

(٦) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٤٩٢-٤٩٣) .

يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس، وعلمنا كثيرا .
﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ في عبادة الله، المحسنين لخلق الله، نعطيهم علما
وحرما بحسب إحسانهم، ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام^(١).
قال ابن جرير: «وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: وكما جزينا
موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على أمرنا كذلك نجزي كل من أحسن من
رسلنا وعبادنا، فصبر على أمرنا وأطاعنا، وانتهى عما نهيناه عنه»^(٢).
قال الشوكاني: «﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أم
موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر، وصدقت بوعد الله نجزي
المحسنين على إحسانهم، والمراد العموم»^(٣).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (١١/٦).

(٢) جامع البيان (٤٣/٢٠).

(٣) فتح القدير (٢٣٠/٤).

قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾

★ غريب الآية:

وكزه: الوكز: الدفع بجميع الكف. ومثله: اللكر واللهز.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: « ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ إما وقت القائلة، أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار. ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ أي: يتخاصمان ويتضاربان ﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ القبط.

﴿فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ لأنه قد اشتهر، وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه، ويرجى من بيت المملكة والسلطان.

﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى﴾ أي: وكز الذي من عدوه، استجابة لاستغاثة الإسرائيلي، ﴿فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ أي: أماته من تلك الوكزة، لشدتها وقوة موسى.

فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، و ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: من تزيينه ووسوسته، ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة، وحرصه على الإضلال^(١).

قال ابن العربي: «قوله: ﴿فَاسْتَغْنَتْهُ﴾ طلب غوثه ونصرته، ولذلك قال في الآية

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/١١-١٢).

بعدها : ﴿فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُ بِاَلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ﴾ وإنما أغاثه ؛ لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها ، وفرض في جميع الشرائع^(١) .

قال ابن عاشور : «وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة الدينية . . والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت أو إلى الموت المشاهد من ضربته ، أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي . والمعنى : أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكر . وإنما قال موسى ذلك لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية ، فإن حفظ النفس المعصومة من أصول الأديان كلها . وكان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقاه من أمه المرأة الصالحة في مدة رضاعه وفي مدة زيارته إياها . وجملة ﴿إِنَّكُمْ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطان إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي ، أو كفه عن الذي من شيعته ، فلما كان الشيطان عدوا للإنسان ، وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان ، ولولاها لكان عمله جاريا على الأحوال المأذونة . وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير ، وأنه الفطرة ، وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس^(٢) .

* * *

(١) أحكام القرآن (٣/ ١٤٦٥) .

(٢) التحرير والتنوير (٢٠/ ٩٠) .

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ﴾ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

★ غريب الآية:

ظهيرًا: عونًا ومساعدًا.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره مخبراً عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وتوبته إليه منه، ومسألته غفرانه من ذلك ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاعف عن ذنبي ذلك واستره علي، ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه... وقوله: ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ يقول تعالى ذكره: فعفا الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه به ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يقول: إن الله هو الساتر على المنيين إليه من ذنوبهم على ذنوبهم، المتفضل عليهم بالعفو عنها، الرحيم للناس أن يعاقبهم على ذنوبهم بعدما تابوا منها وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ يقول تعالى ذكره: قال موسى رب بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ يعني المشركين، كأنه أقسم بذلك»^(١).

قال ابن عاشور: «بدل اشتمال من جملة ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾؛ لأن الجزم بكون ما صدر منه عملاً من عمل الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه، وأن يتوجه إلى الله بالاعتراف بخطئه، ويفزع عليه طلب غفرانه. وسمى فعله ظلماً لنفسه؛ لأنه كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته، وكان يستطيع أن يملك من غضبه، فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلماً جره لنفسه. وسماه في سورة الشعراء ضلالاً ﴿قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَاتْنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾^(٢). وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضممار القبط قتله، وإنه تجاوز الحد في عقاب القبطي على مضاربه

(١) جامع البيان (٢٠/٤٧).

(٢) الشعراء الآية (٢٠).

الإسرائيلي . ولعله لم يستقص الظالم منهما ، وذلك انتصار جاهلي ، كما قال وداك ابن ثميل المازني يمدح قومه :

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان

وقد اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلهام ؛ إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في القبط . ويجوز أن يكون علمه بذلك مما تلقاه من أمه وقومها من تدين ببقايا دين إسحاق ويعقوب^(١) .

قال القرطبي : «ندم موسى ﷺ على ذلك الوكر الذي كان فيه ذهاب النفس ، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه ، قال قتادة : عرف والله المخرج فاستغفر ثم لم يزل ﷺ يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له حتى أنه في القيامة يقول : «إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها»^(٢) . وإنما عدده على نفسه ذنبا وقال : ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر ، وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم . قال النقاش : لم يقتله عن عمد مريدا للقتل ، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه . قال : وقد قيل : إن هذا كان قبل النبوة . . وكان قتله مع ذلك خطأ ؛ فإن الوكرة واللكزة في الغالب لا تقتل^(٣) .

قال السعدي : «استغفر ربه فـ ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وخصوصا للمخبتين المبادرين للإنبابة والتوبة كما جرى من موسى ﷺ فـ ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ بالتوبة والمغفرة ، والنعم الكثيرة ، ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا﴾ أي : معينا ومساعدًا ﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي : لا أعين أحدا على معصية ، وهذا وعد من موسى ﷺ ، بسبب منة الله عليه ، أن لا يعين مجرما ، كما فعل في قتل القبطي . وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير ، وترك الشر»^(٤) .

قال ابن عاشور : «وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة

(١) التحرير والتنوير (٩١/٢٠) .

(٢) جزء من حديث الشفاعة الطويل أخرجه : أحمد (٤٣٥-٤٣٦/٢) والبخاري (٥٠٤-٥٠٥/٨) ومسلم (١١٢٨٦/٦) والنسائي في الكبرى (٢٤٣٤/٥٣٩-٥٣٧/٤) والترمذي (١٩٤/١٨٦-١٨٤/١) .

ماجه مختصرا (٣٣٠٧/١٠٩٩/٢) من حديث أبي هريرة ؓ .

(٣) جامع أحكام القرآن (١٧٣/١٣) .

(٤) تيسير الكريم الرحمن (١٣-١٢/٦) .

أهل الجور في شيء من أمورهم . ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاهما عن موسى في معرض التنويه به ، فاقترض ذلك أنه من القول الحق^(١) .

* * *

(١) التحرير والتنوير (٩٣/٢٠) .

قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُمُ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿١٨﴾

★ غريب الآية:

يترقب: ينتظر.

يستصرخه: يستغيثه. والاستصراخ: طلب الإغاثة برفع الصوت.

الغوي: هو الضال المنهمك في الضلالة لا يرده شيء.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفا من جنايته التي جناها، وقتله النفس التي قتلها أن يؤخذ فيقتل بها ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ يقول: يترقب الأخبار: أي ينتظر ما الذي يتحدث به الناس مما هم صانعوه في أمره وأمر قتيله.. وقوله: ﴿فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُمُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ﴾ يقول تعالى ذكره: فرأى موسى لما دخل المدينة على خوف مترقبا الأخبار عن أمره وأمر القتل، فإذا الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على الفرعوني يقاتله فرعوني آخر، فرآه الإسرائيلي فاستصرخه على الفرعوني يقول: فاستغاثه أيضا على الفرعوني، وأصله من الصراخ، كما يقال: قال بنو فلان يا صباحاه. قال له موسى: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ يقول جل ثناؤه: قال موسى للإسرائيلي الذي استصرخه، وقد صادف موسى نادما على ما سلف منه من قتله بالأمس القتل، وهو يستصرخه اليوم على آخر: إنك أيها المستصرخ لغوي: يقول: إنك لذو غواية مبين: يقول: قد تبينت غوايتك بقتلك أمس رجلا واليوم آخر»^(١).

قال السعدي: ﴿ف﴾ لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه ﴿أَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ هل يشعر به آل فرعون، أم لا؟ وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ

(١) جامع البيان (٢٠/٤٧-٤٨).

أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل .

فبينما هو على تلك الحال ﴿فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُّ بِالْأَمْسِ﴾ على عدوه ﴿يَسْتَصْرِخُهُ﴾ على قبطي آخر . ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ موبخا له على حاله ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ أي : بين الغواية ، ظاهر الجراءة^(١) .

قال القرطبي : «قد تقدم في طه وغيرها أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون ؛ ردا على من قال غير ذلك ، وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه ، ف قيل : أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها . وقيل : خائفا من قومه أن يسلموه . وقيل : خائفا من الله تعالى»^(٢) .

قال الرازي : «واحتج به من قدح في عصمة الأنبياء ﷺ ، فقال : كيف يجوز لموسى ﷺ أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ ؟ الجواب من وجهين : الأول : أن قوم موسى ﷺ كانوا غلاظا جفاة ، ألا ترى إلى قولهم بعد مشاهدة الآيات ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(٣) فالمراد بالغوي المبين ذلك . الثاني : أنه ﷺ إنما سماه غويا لأن من تكثر منه المخاصمة على وجه يتعذر عليه دفع خصمه عما يرومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد»^(٤) .

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/١٣) .

(٢) جامع أحكام القرآن (١٣/١٧٤-١٧٥) .

(٣) الأعراف الآية (١٣٨) .

(٤) التفسير الكبير (٢٤/٢٣٧) .

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ﴿١٩﴾

★ غريب الآية:

يبطش: البطش: الأخذ بشدة وقوة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «واختلفوا في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ﴾ أهو من كلام الإسرائيلي أو القبطي؟ فقال بعضهم: لما خاطب موسى الإسرائيلي بأنه غوي، ورآه على غضب ظن لما هم بالبطش أنه يريد، فقال هذا القول، وزعموا أنه لم يعرف قتله بالأمس للرجل إلا هو، وصار ذلك سببا لظهور القتل ومزيد الخوف، وقال آخرون: بل هو قول القبطي، وقد كان عرف القصة من الإسرائيلي، والظاهر هذا الوجه لأنه تعالى قال: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ﴾ فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ لا يليق إلا بأن يكون قولاً للكافر»^(١).

وقال بالقول الأول ابن جرير وابن كثير.

قال ابن جرير: «وقوله: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل الإسرائيلي لموسى: ﴿إِنْ تُرِيدُ﴾ ما تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض، وكان من فعل الجبابة: قتل النفوس ظلماً بغير حق، وقيل: إنما قال ذلك لموسى الإسرائيلي لأنه كان عندهم من قتل نفسين من الجبابة... وقوله: ﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ يقول: ما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها من طاعة الله»^(٢).

(١) التفسير الكبير (٢٤/٢٣٧-٢٣٨).

(٢) جامع البيان (٢٠/٤٩-٥٠).

قال ابن كثير: «عزم - أي: موسى عليه السلام - على البطش بذلك القبطي، فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك، فقال يدفع عن نفسه: ﴿قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام، فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه، ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده، فعلم بذلك، فاشتد حنقه، وعزم على قتل موسى، فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك»^(١).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣٥-٢٣٦).

قوله تعالى : ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُْوسَىٰ إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾﴾

★ غريب الآية:

الملا: أشرف القوم وقيل القوم يجتمعون على رأي فيملؤون القلوب هيبة ثم أطلق على كل جماعة لأنهم يتمالئون على ما يريدون أي يتعاونون .
يأتمرون: الائتمار: التشاور والارتياح . ائتمر القوم وارتأوا بمعنى .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ذكر أن قول الإسرائيلي سمعه سامع فأفشاه، وأعلم به أهل القتل، فحينئذ طلب فرعون موسى، وأمر بقتله، فلما أمر بقتله جاء موسى مخبر وخبره بما قد أمر به فرعون في أمره، وأشار عليه بالخروج من مصر بلد فرعون وقومه . . وقوله: ﴿قَالَ يَمُْوسَىٰ إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيقْتُلُوكَ﴾ يقول جل ثناؤه: قال الرجل الذي جاءه من أقصى المدينة يسعى لموسى: يا موسى إن أشراف قوم فرعون ورؤساءهم يتآمرون بقتلك، ويتشاورون ويرتثون فيك؛ ومنه قول الشاعر:

ماتأتمر فينا فأمرك في يمينك أو شمالك

يعني: ما ترتني وتهتم به، ومنه قول النمر بن تولب:

أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يؤتمر

أي يتشاور ويرتأي فيها .

وقوله: ﴿فَاخْرُجْ إِنَّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ يقول: فإخرج من هذه المدينة إني لك في

إشارتي عليك بالخروج منها من الناصحين»^(١) .

قال المكي الناصري: «لما وقعت هذه الواقعة وخرجت من طي الكتمان،

(١) جامع البيان (٢٠/٥٠-٥٢) .

وشاع أمرها بين الناس ، وتردد اسم موسى بصفته مسؤولاً عنها ، هم آل فرعون بمؤاخذته عليها ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١٥﴾﴾ والرجل الذي اطلع على هذا السر من مصدره ، وتحمل مشقة الانتقال للإفضاء به إلى موسى في غفلة عن الأنظار ، وسباق مع الذين يتعقبون موسى ، من زبانية فرعون الأشرار ، حتى يخبره الخبر ، فيبادر بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه أيديهم ، هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين (مومن آل فرعون) نفسه ، الذي لم يكن على دين فرعون رغماً عن كونه ابن عمه ، والذي كان على ملة يوسف قبل أن يتنبأ موسى ويؤمن به . والوصف بالرجولة والفتوة لا يلقيه كتاب الله جزافاً ، وإنما يصف به أصحاب المواقف الحاسمة في نصرة الحق والجهر به والدفاع عنه ، والتمسك بحبله والثبات عليه ، من أولي العزم الصادقين .

فمن الوصف بالفتوة التي هي كمال الصفات في الفتى ، قوله تعالى في شأن إبراهيم : ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ ^(١) وقوله تعالى في شأن أهل الكهف : ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ ^(٢) .

ومن الوصف بالرجولة التي هي كمال الصفات في الرجل قوله تعالى : ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا﴾ ^(٣) ، وقوله تعالى : ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ^(٤) ، وقوله تعالى : ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ على غرار ما سيأتي في سورة يس : ﴿وَجَاءَ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْتَوِيضُوا الْمَرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾﴾ ^(٥) وفي سورة غافر : ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ^(٦) .

ومعنى ﴿يَأْتَمِرُونَ بِكَ﴾ يتشاورون في شأنك ، والائتمار في الأصل التشاور ، لأن من يحضر جمعا من هذا النوع لا يخلو من أن يشير على الآخرين بأمر من الأمور ، في الوقت الذي يشير فيه الآخرون عليه بأمر آخر ، ومن ذلك قوله تعالى في آية أخرى : ﴿وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ ^(٧) أي ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف لا بالمنكر .

(١) الأنبياء الآية (٦٠) .

(٢) الكهف الآية (١٣) .

(٣) التوبة الآية (١٠٨) .

(٤) النور الآية (٣٧) .

(٥) يس الآيتان (٢٠ و ٢١) .

(٦) غافر الآية (٢٨) .

(٧) الطلاق الآية (٦) .

وكما دبر أعداء موسى مؤامرة للتخلص منه قبل فوات الأوان، لأنه اشتهر عنه من قبل أن ينبأ تسفيه عقائدهم الباطلة التي ليس عليها دليل ولا برهان، وتجريح تصرفاتهم الجائرة القائمة على الظلم والطغيان، فقد دبر أعداء الرسالة الإلهية التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين لرسوله الأمين نفس المؤامرة، وعنهما تحدث كتاب الله في سورة الأنفال^(١) فقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾^(٢).

قال ابن عاشور: «ومحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ إلى هنا هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده، وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته، وأنه إذا تعلقّت إرادته بشيء هيا له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن تدبير، وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق الرسول في دعوته، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٣). وإن أوضح تلك المظاهر استقامة السيرة ومحبة الحق، وأن دليل عناية الله بمن اصطفاه لذلك هو نصره على أعدائه ونجاته مما له من المكائد. وفي ذلك كله مثل للمشرّكين لو نظروا في حال محمد ﷺ في ذاته وفي حالهم معه. ثم (إن) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ الآية إيماء إلى أن رسوله ﷺ سيخرج من مكة وأن الله منجيه من ظالميه»^(٤).

* * *

(١) الأنفال الآية (٣٠).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٤٩٥-٤٩٧).

(٣) يونس الآية (١٦).

(٤) التحرير والتنوير (٢٠/ ٩٦-٩٧).

قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٢١)
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

★ غريب الآية:

يترقب: ينتظر ويتوقع ماذا يكون.
تلقاء: تلقاء الشيء: جهته وحذاؤه.
سواء السبيل: وسط الطريق.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً من قتله النفس أن يقتل به بترقب: يقول: ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه..» وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: قال موسى وهو شاخص عن مدينة فرعون خائفاً: رب نجني من هؤلاء القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك.
وقوله: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ﴾ يقول تعالى ذكره: ولما جعل موسى وجهه نحو مدين ماضياً إليها شاخصاً عن مدينة فرعون وخارجاً عن سلطانه..» وقوله: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ يقول: عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها»^(١).

قال ابن كثير: «لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره، خرج من مصر وحده، ولم يألَف ذلك قبله، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة» ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ أي: يتلفت ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: من فرعون وملئه. فذكروا أن الله ﷻ بعث إليه ملكاً على فرس، فأرشده إلى الطريق، فإله أعلم ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ﴾ أي: أخذ طريقاً سالكاً مهيعاً فرحاً بذلك، ﴿قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك، وهداه إلى الصراط

(١) جامع البيان (٢٠/٥٢-٥٣).

المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا»^(١).

قال الرازي: «قوله: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ أي: خائفا على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه طلب فيؤخذ، ثم التجأ إلى الله تعالى لعلمه بأنه لا ملجأ سواه فقال: ﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطي لم يكن ذنبا، وإلا لكان هو الظالم لهم وما كانوا ظالمين له بسبب طلبهم إياه ليقتلوه قصاصا»^(٢).

وقال أيضا: «اعلم أن الناس اختلفوا في قوله: ولما توجه تلقاء مدين قال بعضهم: إنه خرج وما قصد مدين ولكنه سلم نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمشي من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين، وهذا قول ابن عباس، وقال آخرون: لما خرج قصد مدين لأنه وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة؛ لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام، وهو كان من بني إسرائيل، لكن لم يكن له علم بالطريق، بل اعتمد على فضل الله تعالى، ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام، وعلمه الطريق وذكر ابن جرير عن السدي: لما أخذ موسى عليه السلام في المسير جاءه ملك على فرس فسجد له موسى من الفرخ، فقال لا تفعل واتبعني، فاتبعه نحو مدين، واحتج من قال إنه خرج وما قصد مدين بأميرين: أحدهما: قوله: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ﴾ ولو كان قاصدا للذهاب إلى مدين لقال: ولما توجه إلى مدين، فلما لم يقل ذلك بل قال: ﴿تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ﴾ علمنا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غير أن يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهي. والثاني: قوله: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ وهذا كلام شاك لا عالم، والأقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مدين وما كان عالما بالطريق»^(٣).

وقال أيضا: «أما قوله: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ فهو نظير قول جده إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾^(٤)، وموسى عليه السلام قلما يذكر كلاما في الاستدلال والجواب والدعاء والتضرع إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلام، وهكذا الخلف الصدق للسلف الصالح صلوات الله عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين»^(٥).

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٣٦).

(٢) التفسير الكبير (٢٤/٢٣٨).

(٣) التفسير الكبير (٢٤/٢٣٩).

(٤) الصافات الآية (٩٩).

(٥) التفسير الكبير (٢٤/٢٤٠).

قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ أَبَى يَدْعُوكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾

★ غريب الآية:

ورد: بلغ، أصل الورود قصد الماء ثم يستعمل في غيره اتساعاً.
 تذودان: تطردان وتكفان. يقال: دذته أذوده: إذا صرفته عني ومنعته.
 خطبكما: الخطب: الشأن والأمر. يقال: ما خطبك؛ أي: ما شأنك.
 يصدر: ترجع من سقيهم غنمهم، وتنصرف، الوارد هو الآتي والصادر هو الراجع.
 الرعاء: جمع راع، وهو الذي يرعى الغنم.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: « ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ أي: دون تلك الأمة ﴿امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم، وعدم مروءتهم عن السقي لهما.
 ﴿قَالَ﴾ لهما موسى ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ أي: ما شأنكما بهذه الحالة، ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء

مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا، ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ أي: لا قوة له على السقي، فليس فينا قوة نقدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء.

فرق لهما موسى ﷺ ورحمهما ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالى، فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ مستريحا لذلك الظلال بعد التعب.

﴿فَقَالَ﴾ في تلك الحالة، مسترزقا ربه ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما، وأخبرتاه بما جرى.

فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى، فجاءته ﴿تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ وهذا يدل على كرم عنصرها، وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصا في النساء.

ويدل على أن موسى ﷺ لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحي منه عادة، وإنما هو عزيز النفس، رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه، ف﴿قَالَتْ﴾ له: ﴿إِنَّكَ أَيُّ دَعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ أي: لا ليمن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك، فأجابها موسى.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه ﴿قَالَ﴾ مسكنا روعه، جابرا قلبه: ﴿لَا تَخَفْ فَبُحِثَ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: ليذهب خوفك وروعك، فإن الله نجاك منهم، حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان^(١).

قال ابن كثير: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي لما وصل إلى مدين وورد ماءها، وكان لها بشر يرده رعاء الشاء ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّكَاسِ يَسْقُونَ﴾ أي جماعة يسقون ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي تكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا، فلما رآهما موسى ﷺ رق لهما ورحمهما ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟﴾ أي

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ١٥-١٧).

ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ أي : فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى : ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ . .

لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما ، أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً ، فسألهما عن خبرهما ، فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها ، قال الله تعالى : ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ أي مشي الحرائر . . ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ وهذا تأدب في العبارة ، لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة ، بل قالت : ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ يعني : ليشبك ويكافئك على سقيك لغنمنا ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي : ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده ﴿قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يقول : طب نفسا وقر عينا ، فقد خرجت من مملكتهم ، فلا حكم لهم في بلادنا . ولهذا قال : ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ^(١) .

قال المكي الناصري : «ينتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من بدايتها إلى نهايتها عندما وافى ماء مدين وكان الوقت وقت الهاجرة ، ووجد الناس محلقيين حول بئرهم التي يسقون منها ، إذ هي مورد شربهم وسقيهم ، وهم يتناوبون على السقي منها الواحد تلو الآخر ، ثم يصبون الماء في الحياض لسقي مواشيهم ، وكانوا أهل ماشية ، وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة قوله تعالى هنا : ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ ، والمراد بالأمّة هنا جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين ، والظاهر أن موسى عليه السلام كان في حالة عطش من تعب الطريق وشدة الحر ، فبادر إلى ماء مدين لري عطشه وغسل أطرافه . غير أنه لاحظ في نفس الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن الزحام ، مكتفيتين بحجز غنمهما عن حياض الماء وعن الاختلاط بأغنام الرعاة الأشداء الأقوياء ، في انتظار انتهائهم من سقي مواشيهم وانصرافهم ، عسى أن تنالا نصيبهما من الماء الذي يفضل عن الآخرين إن أسعدهما الحظ ، وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا في إيجاز وإعجاز إذ يقول :

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣٦-٢٣٨) .

﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي : تحجزان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الرعاة وتخلو لهما البئر .

واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من الرجال إليهما ، فيأخذ بيدهما ، ويسقي لهما ما يروي غنمهما ويزيل عطشهما ، كما تقضي بذلك المروءة والرجولة والنجدة ، لا سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم جميعاً ، إذ كان رجال مدين هم الذين يقومون بالسقي من دون النساء كما يفهم من السياق ، فلم يلبث أن تقدم إليهما سائلاً مستفسراً ، ولم تلبثا أن عبرتا له في جواب موجز ، لكنه جامع مانع ، عن حالهما وعن حال كبير أسرتهما الذي بلغ من الكبر عتياً ، فأصبح عاجزاً عن الحضور بنفسه لسقي الماء بدلاً منهما ، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى حكاية عنه وعنهما : ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ فسقى لهما ثم تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ . . .

ومعنى ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ أي : ما شأنكما الغريب ، والخطب هو الأمر الخطير الذي يكثر فيه التخاطب ، لكونه غير مقبول ولا مألوف ، ولا شك أن الوضع الذي وجد موسى عليه المرأتين ، من إهمال الرعاة الرجال لإسعافهما ، وعدم المبالاة بإعانتهم ، يعد وضعاً غريباً وخطباً عجيباً .

ومعنى ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ أي : حتى ينصرف رعاة الغنم بمواشيهم ويرجعوا من وردهم ، والرعاة أحد الجموع التي يجمع عليها لفظ الراعي ، ومثله الرعاة .

ومعنى ﴿تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ فارق موقع السقي المعرض لأشعة الشمس ، والتجأ إلى ظل ظليل ، اتقاء لشدة الحر ، واستجماعاً من عناء السفر الطويل .

وبعدما تنفس موسى الصعداء ، من ألم الجوع وشدة الإعياء ، وهو وحيد فريد ، توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نجاه من القوم الظالمين ، يسأله الرِّفْدَ والمدد ، والعطاء الذي لا ينفد ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ .

والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقى لهما استرق سمعهما ما تردد على لسانه من التوجه إلى الله ، وكان موسى يعتقد أنه لم يسمع أحد صداه ، فغلب على ظنهما أن موسى جائع يحتاج إلى ما يسد رمقه ، لكنه يتعفف ولا يصرح بالسؤال ، وأخبرتاه والدهما بعباب السبيل الذي وفد على بلدهما ، وما يبدو عليه من

جميل الخصال وتبدل الأحوال ، فقال لهما أبوهما صالح مدين وشيخها الكبير : إذا هو جائع وينبغي إطعامه .

ولو عرفتا موسى حق المعرفة لأدركتا أن همته العالية لا تهتم بالعيش الهنيء ، والتمتع بأسباب الرفاهية ، وإنما أراد بتوجهه إلى الله ومناجاته إياه إذ قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ : أن الخير الذي أسديته إلي يا إلهي عندما نجيتني من القوم الظالمين وحررتني من رق فرعون ، منه كبرى طوقت بها عنقي ، لا يقوم بحقها أي شكر ، وما ينعم به آل فرعون من شغوف وثروة وهناء ، لا يساوي عندي شربة ماء ، إذ هو في الحقيقة عين الذل والفقر والشقاء ، والفقر في حمى الخالق هو الغنى على وجه التحقيق ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ^(١) أما الغنى في حمى المخلوق فهو الفقر الذي لا فقر بعده .

ووجه صالح مدين إحدى بنتيه إلى موسى تدعوه لينزل ضيفا عليه ويقدم له القرى ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ أَبِى يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ وإنما جاءت على استحياء لأن الحياء الذي هو عبارة عن الحشمة والانقباض عن القبائح أبرز طابع يميز الفتيات العفيفات وكرائم النساء ، ولا سيما إذا كان المخاطب رجلا وليس محرما من محارمهن ، وإنما قالت بنت صالح مدين : ﴿ إِنَّكِ أَبِى يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ فبينت الداعي والغرض من الدعوة ، قياما منها بتبليغ رسالة أبيها كما هي ، وتوضيحا لأن الدعوة صادرة منه لا منها ، ورفعاً لكل شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليها ، وكما أحسن موسى إلى بنتي صالح مدين عندما سقى لهما ، وأراحهما من عناء السقي وطول الانتظار من دون سابق معرفة ، ها هو أبوهما الصالح يرى من واجبه أن يقابل الإحسان بالإحسان ، وأن يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته ، واستقباله في بيته مع أعضاء أسرته لمكافأته ، وإن لم يكن يعرف عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بنته الكبرى وبنته الصغرى .

وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه صالح مدين على لسان بنته تصديقا لخبرها ، فحضر من دون تأخر إلى بيته ، ولما تعرف بعضهما على بعض ، وجد كل منهما في الآخر ما يحبه في الصحبة والمرافقة ، نظرا لما وجداه بينهما من مشاكلة

وموافقة، وأفضى موسى بذات نفسه إلى صالح مدين، فما وسعه إلا أن يسليه عما فات، ويطمئنه على ما هو آت ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير القصة وما فيها من العبر

* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فأخبرتاه، فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم، ورجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه، وتولى موسى عليه السلام إلى الظل فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾، قال: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ واضعة ثوبها على وجهها، قالت: ﴿إِنَّكِ أَتِي يَدْعُوكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾. قال لها: امشي خلفي وصفي لي الطريق، فإني أكره أن تصيب الريح ثوبك فيصف لي جسدك. فلما انتهى إلى أبيها قص عليه، قالت إحداهما: ﴿يَتَأْتِيَ اسْتَجِرَّةُ إِنَّكِ خَيْرٌ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾. قال: يا بنية! ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة، وأما أمانته فقال لي: امشي خلفي وصفي لي الطريق، فإني أخاف أن تصيب الريح ثوبك فتصف جسدك. فقال عمر: فأقبلت إليه ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة، واضعة ثوبها على وجهها»^(٢).

* غريب الحديث:

ذنوباً: الذنوب: الدلو العظيمة. وقيل: لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء.
سلفع: السلفع من النساء هي الجريئة على الرجال.

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٠٣-٥٠٧).

(٢) أخرجه: ابن جرير (٢٠/٦٠) مختصراً، وكذا ابن أبي حاتم (٩/٢٩٦٥/١٦٨٣٢). وأخرجه مطولا ابن أبي شيبه (٦/٣٣٤/٢٨٨٤٢)، والحاكم (٢/٤٠٧) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في التفسير (٦/٢٣٧) وقال: «إسناد صحيح».

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجَرَّتْ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ﴿٢٦﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام، قالت لأبيها ﴿يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجَرَّةٌ﴾؛ أي: لرعية هذه الغنم.

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجَرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، وإنني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلفت علي الطريق فاحذني لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه»^(١).

قال السعدي: «﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ أي: إحدى ابنتيه ﴿يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجَرَّةٌ﴾ أي: اجعله أجيرا عندك، يرعى الغنم ويسقيها، ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجَرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ أي: إن موسى أولى من استؤجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر من جمعهما؛ أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة.

وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها. فإن الخلل لا يكون إلا بفقدتهما أو فقد إحداهما، وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل، وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده [بذلك] وجه الله تعالى»^(٢).

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجَرَّةٌ﴾ دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٣٩).

(٢) تفسير الكريم الرحمن (٦/١٧-١٨).

الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس»^(١).

قال المكي الناصري: «وحيث إن صالح مدين كانت له أغنام، ولم يكن لديه أجير يرعى غنمه، وإنما كانت بنتاه هما اللتان تسوقان الغنم مكان الرعاة، لكونه لا عون له سواهما، فقد انتهزت إحدى بنتيه فرصة وجود موسى ضيفا على أبيها، واقتрحت عليه أن يستأجر موسى ليتولى رعي الغنم، وتستريح هي وأختها من عبئها المضني ﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَبْتِغِي أَسْتَجِرُّهُ﴾، ودعمت ترشيحها موسى لهذه المهمة بكونه يتوفر فيه وصفان اثنان قلما يجتمعان في كثير من الناس، وكل منهما له أهمية بالغة بالنسبة لأية مهمة، صغر شأنها أو كبر. الوصف الأول أنه قوي، والوصف الثاني أنه أمين. إذ قالت فجرى قولها مجرى المثل: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

وسبق في سورة النمل على لسان العفريت من الجن وهو يرشح لنقل عرش ملكة سبأ من مقرها إلى بلاط سليمان قبل أن يقوم من مقامه، ﴿أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾^(٢) فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه قويا على نقل العرش، وكونه آمينا على ما فيه، والمراد بالقوة في هذا المقام ما يشمل القوة الجسمية والقوة الفكرية، من فطنة وكياسة، وسرعة بديهة، وحسن تصرف. ومن كان قوي الجسم ضعيف العقل، أو قوي العقل لكنه ضعيف الجسم لا ينهض بالمهمة الموكولة إليه، ويتسرب الخلخل إلى العمل المكلف به، بقدر ما هو عليه من ضعف جسمي أو ضعف فكري.

أما الأمانة فهي بالنسبة لكل عامل صمام الأمان، الذي يحول بينه وبين الغش والكسل والإهمال، ويحميه من سوء التصرف والرشوة والاستغلال، قال أحد العلماء الحكماء: إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك»^(٣).

(١) جامع أحكام القرآن (١٣/١٧٩).

(٢) النمل الآية (٣٩).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٠٧-٥٠٨).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أحكام الإجارة

الإجارة لغة: الإثابة. يقال: أجرته بالمد وغير المد إذا أثبته. واصطلاحاً: تمليك منفعة رقبة بعوض^(١).

والإجارة نوعان:

الإجارة على العين: وهي عقد على عين معلومة يصح بيعها للانتفاع بها. مثاله: إذا أجر زيد بيته على عمرو لمدة سنة، فالمؤجر عين.

الإجارة على عمل: وهي عقد على عمل معلوم ليقوم به هذا العامل الذي استؤجر له. مثاله: إذا أجر زيد عمراً أن يبني له بيتاً، وذكر له المواصفات كقصة موسى عليه السلام لأنه استأجره ثمان سنوات للرعي^(٢).

والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى مؤجراً.

والطرف الآخر الذي يبذل الأجر يسمى مستأجراً.

والشيء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجوراً.

والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى أجراً وأجرة.

قال الشوكاني: «ثبوت الإجازات في هذه الشريعة قطعي، ولا يكاد ينكر أصل الجواز والصحة إلا من لا يعرف الكتاب والسنة، ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة وأيام الصحابة»^(٣).

* عن عائشة رضي الله عنها: استأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي هادياً خريتا -الخريت الماهر بالهداية-، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل^(٤).

(١) الفتح (٤/ ٥٥٤).

(٢) مذكرة فقه ابن عثيمين (٢/ ٣٨٢-٣٨٣) بتصرف.

(٣) السيل الجرار (٣/ ١٨٩).

(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٥٥٧/ ٢٢٦٣).

* غريب الحديث:

الخريت: قال الأصمعي: إنما سمي خريتا لأنه يهدي بمثل خرت الإبرة أي شقها، وقال غيره: قيل له ذلك لأنه يهدي لآخرات المفازة وهي طرقها الخفية.

غمس يمين حلف: أي كان حليفًا، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيماهم في دم أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدًا للحلف.

* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن؛ لأن ذلك ذلة وصغار لهم، وإنما قال البخاري في ترجمته: إذا لم يوجد أهل الإسلام، من أجل أن النبي ﷺ إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض، حتى قوي الإسلام واستغني عنهم وأجلاهم عمر بن الخطاب، وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها..»

وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق، وفيه استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما^(١).

وقال ابن بطال: «قال ابن المنذر: وهذا الخبر دال على إباحة أن يستأجر الرجل الرجل على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة، يصح عقد الإجارة قبل وقت العمل، وقياس هذا أن يجوز أن يستأجر منزلاً معلوماً سنة معلومة قبل مجيء السنة بأيام، وأجاز مالك وأصحابه استئجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو يومين أو ما قرب وهذا إذا نقده الأجرة.

واختلفوا إذا استأجره ليعمل له بعد شهر أو سنة ولم ينقده، فأجازه مالك وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز. وهذا عندهم في الأجير المعين والراحلة المعينة، وأما إذا كان كراء مضموناً فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد وتقديم رأس المال، ولا يجوز أن يتأخر رأس المال إلا اليومين والثلاثة؛ لأنه إذا تأخر كان من باب الدين بالدين، وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة

(١) شرح البخاري لابن بطال (٦/٣٨٧).

معينة، والإجارة المضمونة أن يستأجر على بناء بيت، ولا يشترط عليه عمل يده، ويصف له طوله وعرضه وجميع آله، على أن المؤنة فيه كله على العامل مضمونا عليه حتى يتمه، فإن مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل فيه، ووجه قول أشهب أنه لا يدرى أيعيش المستأجر أو الدابة، وهو من باب منع التصرف في الراحلة والأجير»^(١).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة»^(٢).

★ غريب الحديث:

قراريط: جمع قيراط وهو جزء من الدينار أو الدرهم.

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «وأجمع العلماء أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة بأجرة معلومة. قال مالك: وليس على الراعي ضمان، وهو مصدق فيما هلك أو سرق؛ إلا أن يفرط أو يعتدي»^(٣).

قال الشوكاني: «(وفي الحديث) دليل على جواز الإجارة عن رعي الغنم، ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات»^(٤).

١ - إثم من منع الأجير أجره:

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكّل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»^(٥).

★ غريب الحديث:

استوفى فلان حقه: أخذه وافياً تاماً، ويقال: استوفى منه ماله، لم يبق عليه شيئاً.

(١) شرح البخاري لابن بطال (٦/٣٨٨-٣٨٩).

(٢) أخرجه: البخاري (٤/٥٥٦/٢٢٦٢) وابن ماجه (٢/٧٢٧/٢١٤٩).

(٣) شرح البخاري لابن بطال (٦/٣٨٦). (٤) نيل الأوطار (٥/٢٨٢).

(٥) أخرجه: أحمد (٢/٣٥٨) والبخاري (٤/٥٦٤/٢٢٧٠) وابن ماجه (٢/٨١٦/٢٤٤٢).

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: هذا الحديث مصداقه في كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾^(١). . . ومن منع أجيرا حقه فقد ظلمه حتى استخدمه واستحل عرقه بغير أجر، وخالف بصيرة الله في عباده، لأنه استعملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر، وهو خالفهم ورازقهم»^(٢).

قال الحافظ: «قوله: «ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» هو في معنى: «من باع حرا وأكل ثمنه» لأنه استوفى منفعة بغير عوض، وكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة، وكأنه استعبده»^(٣).

٢- هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

* عن خباب قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّلَدًا﴾^{(٤)(٥)}.

★ غريب الحديث:

قينا: قال ابن دريد: أصل القين الحداد ثم صار كل صانع عند العرب قينا، وجمعه أقيان وقيون.

أتقاضاه: أطلب منه ديني.

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين، إلا أن تدعوا إلى ذلك

(٢) شرح البخاري لابن بطال (٦/٣٩٨-٣٩٩).

(٤) مريم الآية (٧٧).

(١) الفتح الآية (١٠).

(٣) الفتح (٤/٥٢٦).

(٥) أخرجه: أحمد (٥/١١٠) والبخاري (٤/٥٧٠/٢٢٧٥) ومسلم (٤/٢١٥٣/٢٧٩٥) والترمذي (٥/٢٩٨).

(٣١٦٢) والنسائي في الكبرى (٦/٥٩٥/١١٣٢٢).

ضرورة، فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر، ولا فيما لا يحل مثل : عصر خمر، أو رعاية خنازير، أو عمل سلاح، أو شبه ذلك، وأما في دار الإسلام فقد أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة المشركين، وقد أمر الله عباده المؤمنين بالترأس على المشركين، فقال تعالى : ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾^(١) فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة، فإن وقع ذلك فهو جائز؛ لأنه لما جاز لنا أن نأخذ أموالهم بالمعوضة منهم في أثمان ما بيع منهم، كان كذلك المنافع الطارئة منا -والله أعلم- ألا ترى أن خباباً عمل للعاص بن وائل وهو كافر، وجاز له ذلك»^(٢).

قال الحافظ : «قال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناعات في حوائجهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، والله أعلم»^(٣).

* * *

(١) محمد الآية (٣٥).

(٢) شرح البخاري لابن بطال (٤٠٣/٦).

(٣) الفتح (٥٧٠/٤).

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾

★ غريب الآية:

تأجرني: أي: تكون أجيرا لي.

حجج: جمع حجة، بكسر الحاء، وهي السنة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿قَالَ﴾ أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا﴾ يعني بقوله: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾: على أن تثبني من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حجج، من قول الناس: آجرك الله فهو يأجرك بمعنى: أثابك الله. والعرب تقول: أجرت الأجير أجره بمعنى: أعطيته ذلك، كما يقال: أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض أهل العربية من أهل البصرة أن لغة العرب: أجرت غلامي فهو مأجور، وآجرته فهو مؤجر يريد: أفعلته. قال: وقال بعضهم: آجره فهو مؤاجر، أراد فاعلته. وكان أباهما عندي جعل صداق ابنته التي زوجها موسى رعي موسى عليه ماشيته ثماني حجج، والحجج: السنون.

وقوله: ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ يقول: فإن أتممت الثماني الحجج عشرا التي شرطتها عليك بإنكاحي إياك إحدى ابنتي، فجعلتها عشر حجج، فإحسان من عندك، وليس مما اشترطته عليك بسبب تزويجك ابنتي ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ باشتراط الثماني الحجج عشرا عليك ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ في الوفاء بما قلت لك . . قوله تعالى : ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾ يقول تعالى ذكره : ﴿قَالَ﴾ موسى لأبي المرأتين ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي : هذا الذي قلت من أنك تزوجني إحدى ابنتيك على أن أجرك ثمانى حجج واجب بيني وبينك ، على كل واحد منا الوفاء لصاحبه بما أوجب له على نفسه .

وقوله : ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ يقول : أي الأجلين من الثمانى الحجج والعشر الحجج قضيت ، يقول : فرغت منها فوفيتها رعي غنمك وماشيتك ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ يقول : فليس لك أن تعتدي علي فتطالبنني بأكثر منه . . وقوله : ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ يقول : والله على ما أوجب كل واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا القول شهيد وحفيظ»^(١) .

قال المكي الناصري : «لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هنا لأن الأمر كان ما يزال مجرد عرض لا عقد ، فلما وقع قبول العرض تعيينت الزوجة وتم العقد ، وبهذا يتبين أن قصص الأنبياء التي يتحدث عنها كتاب الله مصدر للتوجيه ، ومنجم خصب للاستنباط ، علاوة على النصوص الصريحة في الأحكام من آيات الذكر الحكيم ، وسنة رسوله الكريم قال تعالى في سورة الأنعام : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾^(٢) وقال تعالى في نفس السورة : ﴿وَأَجْنَبْتُمْ وُهْدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣)»^(٤) .

فائدة:

تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى عليه السلام وبقي اسمه مبهمًا في طي الكتمان دون أن يكشف عنه القرآن :

قال شيخ الإسلام : «إن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم شعيب ، وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج بنت واحد منها ، فظن بعض الناس أنه شعيب النبي ، وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس والحسن

(٢) الأنعام الآية (٩٠) .

(١) جامع البيان (٢٠/٦٥-٦٦) .

(٣) الأنعام الآية (٨٧) .

(٤) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥١٠) .

البصري وابن جريج وغيرهم ، كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيبا النبي ، وحكى أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين^(١) .

قال المكي الناصري : «من حق أي سائل أن يتساءل : من هو ذلك الشيخ الكبير الذي لم يصرح كتاب الله باسمه ، وإنما تركه مبهما ؟ هل صحيح ما جرى على كثير من الألسنة والأقلام ، من أن المراد به هو نفس النبي شعيب عليه السلام ؟ أم ذلك مجرد تخمين أو التباس ، أوقع فيه ما هو متعارف من كون (مدين) هي وطن النبي شعيب ، وكون (شعيب) هو أخ مدين المرسل إلى أهلها ، حتى أصبح اسم (مدين) مقرونا باسم شعيب واسم شعيب مقرونا باسم مدين ، من باب تداعي الخواطر والمعاني والأفكار؟

وجواباً على هذا السؤال الملح نقدم الملاحظات التالية التي انتهينا إليها ، بعد أن أعدنا النظر في هذا الموضوع ، ودققنا البحث فيه بقدر المستطاع .

أولاً : إن شعيباً عليه السلام حسبما حكى عنه كتاب الله لم يكن فريداً ولا وحيداً دون أتباع ولا أنصار ، بل كان له كبقية الأنبياء والرسل رهط من قومه المؤمنين به يقفون بجانبه في الشدة والرخاء ، والسراء والضراء ، حتى إن كفار مدين رغما عن مهاجمتهم إياه وتحديثهم له لم يسعهم إلا الاعتراف بأن له عصبة قوية تقف في جوفهم ، وتدفع عنه أذاهم ، وهم يتفادون المواجهة معها ، بدليل قولهم لشعيب وهم يخاطبونه : ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾^(٢) كما حكى عنهم كتاب الله في سورة هود ، بينما الشيخ الكبير الذي سقى موسى لبناته يصوره كتاب الله فريداً وحيداً عاجزاً عن القيام بشؤونه ، ولذلك لجأ إلى تكليف بناته برعي غنمه وسقيها ، وعندما يرد بناته ماء مدين يقفن منتظرات ، من دون أن يبادر أحد من الرعاة الأشداء إلى مساعدتهن ، اللهم إلا هذا الغريب وعابر السبيل الذي وفد من مصر إلى مدين ذات يوم ، قبل أن ينبأ واسمه موسى ، ولو كان الشيخ الكبير ، الذي لقي موسى بناته ، هو نفس النبي شعيب عليه السلام لما وكله رهطه والمؤمنون برسالته إلى نفسه ، ولما

(١) الجواب الصحيح (٢/٢٤٩) .

(٢) هود الآية (٩١) .

تركوا بناته يقمن بهذا العمل المضني ، ولكان نبيهم هو أول من يسقون له ويرعون غنمه ، ويقومون بخدمته ، ولا سيما وهم يرون أنه بلغ سن الشيخوخة والكبر ، الذي يعجز فيه أغلب الناس عن كثير من الأعمال ، ويحتاجون إلى المزيد من البرور والإحسان .

ثانيًا : ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه »^(١) وفي لفظ آخر : « ما بعث الله نبيا إلا وهو في عز من قومه ومنعة في بلده » رواه الإمام أحمد في مسنده . وهذا الحديث يتفق مع الآية السابقة الواردة في سورة هود ، التي تثبت أن لشعيب عليه السلام رهطا ينصرونه ويقفون بجانبه ، وبذلك كان شعيب عليه السلام فعلا في عز من قومه ومنعة في بلده ، بينما الشيخ الكبير ، الذي لقي موسى بناته لما ورد ماء مدين ، يصوره كتاب الله في عزلة تامة لا يأخذ بيده إلا بناته المحتشمات من دون غيرهن ، ولا يأخذ بيدهن أحد ، لولا المفاجأة التي حصلت لهن عند حلول موسى بأرض مدين .

ثالثًا : إن كتاب الله وضح في سور عديدة المال الذي آل إليه أمر شعيب عليه السلام ، بعد أن بذل كل جهوده في تبليغ الرسالة إلى قومه ومحاботه لهم ، ولم يبق له أمل في إيمان الكثرة الساحقة منهم ، وهو أنه تولى عنهم وفارقهم بالمرّة ، غير آسف عليهم ولا محزون ، ووكّلهم إلى عقاب الله وعذابه ، فأصاب كفار مدين من العذاب ثلاثة ألوان : عذاب يوم الظلة ؛ وهي سحابة أظلتهم ، فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ، وعذاب الصيحة التي جاءتهم من فوق رؤوسهم ، وعذاب الرجفة التي جاءتهم من تحت أرجلهم ، فزهقت منهم الأرواح ، وفاضت النفوس ، وخمدت الأجسام ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمِينَ ﴾^(٢) . ومعنى هذا أن قوم مدين الذين أرسل الله إليهم أخاهم شعيبا فكفروا به بادوا وانقرضوا . وإذن فالأمة من الناس الذين وجدّهم موسى يسقون لما ورد ماء مدين لا يمكن أن يكونوا هم قوم شعيب الذين عاقبهم الله وقطع دابرهم ، ولا يعقل أن يكونوا من الفئة القليلة التي آمنت به ، إذ لو كانوا من المؤمنين برسالة شعيب ، وشعيب لا يزال حيّا يرزق بين أظهرهم ، لما أهملوا أمره وأمر أهله إلى هذا الحد ، بل لا شك أنهم قوم آخرون عمروا هذا

(١) أخرجه : أحمد (٥٣٣ / ٢) والترمذي (٢٧٣ / ٥ - ٢٧٤ / ٣١١٦) وصححه الحاكم (٥٦١ / ٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) هود الآية (٩٤) .

المكان، واستقروا به بعد ذهاب أهله وانقراضهم، وانتهاء عصر شعيب ورسالته، ودخولهما في ذمة التاريخ.

رابعًا: على فرض أن النبي شعيبًا ﷺ عاش ولم يفارق مدين حتى أدركه موسى، وأنه هو الذي استضافه وصاهره واستأجره، فقضى موسى بجانبه عشر سنوات كاملة، هل يعقل أن لا يتحدث كتاب الله عن عشرينهما الطويلة، والحال أن الأول نبي ورسول، والثاني مرشح في علم الله للنبوة والرسالة، إلا حديثًا مقتضبا لا يتجاوز سبع آيات، من الآية ٢١ إلى الآية ٢٨ في هذا الثمن، ومن دون أن يمس في الصميم أي جانب من جوانب الدين الأساسية، التي طالما حاور شعيب قومه في شأنها، والتي سيحاور موسى في شأنها فرعون وملأه بعد فترة من الزمن، عندما يفارق مدين ويبعث من ربه رسولًا. بينما نجد كتاب الله يطيل النفس في الحديث عن لقاء موسى، بعد نبوءته، بعبد من عباد الله آتاه الله من لدنه علما، ويفصل القول في تسجيل حوارهما الممتع والمثير، ويصف المفاجآت التي فوجئ بها موسى من طرف محاوره الصالح الحكيم أدق وصف وأغربه. وها هي سورة الكهف شاهدة على ذلك، فقد خصصت للقائهما اثنتين وعشرين آية، من الآية ٦٠ إلى الآية ٨٢، هذا وموسى وقتئذ هو الرسول، ومحاوره إنما هو رجل صالح علمه الله ما لم يكن يعلم، وليس في عداد الأنبياء، ألا يدل هذا كله على أن الشيخ الكبير، الذي لقيه موسى بمدين، لم يكن هو النبي شعيبًا ﷺ؟

خامسًا: إن كتاب الله عندما قص في سورة الأعراف قصة آدم في ست عشرة آية، أتبعها بقصص مجموعة من الأنبياء والمرسلين على التتابع، فبدأ بقصة نوح من قومه، التي استغرقت خمس آيات أولها: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾^(١)، ثم ثنى بقصة هود مع عاد، التي استغرقت سبع آيات أولها: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾^(٢)، ثم ثلث بقصة صالح مع ثمود، التي استغرقت سبع آيات أيضًا أولها: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾^(٣)، ثم رابع بقصة لوط مع قومه، التي استغرقت أربع آيات أولها: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾^(٤)، ثم خمس بقصة شعيب مع مدين، التي استغرقت ثمان

(٢) الأعراف الآية (٦٥).

(١) الأعراف الآية (٥٩).

(٣) الأعراف الآية (٧٣).

(٤) الأعراف الآية (٨٠).

آيات أولها : ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾^(١) ، وعقب على قصص هذه المجموعة من الرسل بقوله تعالى : ﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾^(٢) ، إلى قوله تعالى تعقيبا على الجميع ، وإلحاقا بكل ما سبق من أخبار أولئك الرسل وأقوامهم : ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾^(٣) واستغرقت قصة موسى التي جاءت مستقلة عما سبقها من قصص الرسل السابقين أربعاً وخمسين آية . قال الزمخشري : الضمير في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم﴾ للرسول أو للأمم ، يعني الأمم التي أرسلوا إليها . وقال ابن كثير : يقول تعالى : ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم﴾ أي : من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين ، ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا بِآيَاتِنَا﴾ أي : بحججنا ودلائلنا البينة ، انتهى كلام ابن كثير . وقال علاء الدين المعروف بالخازن : قوله ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم﴾ يعني ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم ، وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا بِآيَاتِنَا﴾ يعني : بحججنا وأدلتنا الدالة على صدقه . انتهى كلام الخازن .

وبشهادة هذه الآية الصريحة الواردة في سورة الأعراف وتفسيرها البين يتضح لكل ذي عينين أن شعيباً عليه السلام كان سابقاً على موسى ، ولم يكن معاصراً له حتى يمكن أن يتم بينهما اللقاء ، وإذن فالشيخ الكبير الذي آجر موسى وصاهره ليس هو بشعيب المعروف (بخطيب الأنبياء) ، لكن الظاهر من حاله ومقاله أنه أحد الصالحين الأتقياء .

قال ابن كثير ما نصه^(٤) : (قد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام ، الذي أرسل إلى أهل مدين ، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء ، وقال آخرون : بل كان ابن أخي شعيب ، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب ، وقال آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه : ﴿وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾^(٥) ، وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن ، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليه السلام مدة طويلة تزيد

(١) الأعراف الآية (٨٥) .

(٢) الأعراف الآية (١٠١) .

(٣) الأعراف الآية (١٠٣) .

(٥) هود الآية (٨٩) .

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٣٨-٢٣٩) .

على أربعمئة سنة ، كما ذكره غير واحد ، وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو -والله أعلم- احتراز من هذا الإشكال . ثم من المَقْوَى لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههنا ، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده).

ثم أشار ابن كثير إلى بعض الأقوال الأخرى التي حاولت تعيين الرجل الذي لقيه موسى ، رغما عن إبهام القرآن لاسمه ، وختم كلامه بما انفصل عليه ابن جرير الطبري^(١) في الموضوع من دون أدنى اعتراض ، إذ قال : (الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك) ، وإذن ، فلنقف عند حدود القرآن فيما أبهمه ، ولم يثبت في شأنه أي بيان ، والله تعالى أعلم^(٢) .

قال السعدي : «وهذا الرجل ، أبو المرأتين ، صاحب مدين ، ليس بشعيب النبي المعروف ، كما اشتهر عند كثير من الناس ، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل ، وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدين ، وهذه القضية جرت في مدين ، فأين الملازمة بين الأمرين؟

وأيضًا ، فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب ، فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبا ، لذكره الله تعالى ، وَلَسَمَّته المرأتان ، وأيضًا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه ، ولم يبق إلا من آمن به ، وقد أعاد الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء ، وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ، ويسقي ماشيتهما ، وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له ، وهو أفضل منه وأعلى درجة ، والله أعلم ، [إلا أن يقال : هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة ، وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ ، والله أعلم^(٣) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عرض الإنسان ابنته على أهل الخير

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن عمر بن الخطاب حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فتوفي بالمدينة ،

(١) جامع البيان (٢٠/٦٢-٦٣).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥١١-٥١٧). (٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/١٩-٢٠).

فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضتُ عليه حفصة فقال: سأُنظر في أمري. فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيتُ أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاً، وكنت أوجدُ عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي. ثم خطبها رسول الله ﷺ، فأنكحها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليّ إلا أنني كنت علمتُ أن رسول الله ﷺ قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ، ولو تركها رسول الله ﷺ قبلتها»^(١).

★ غريب الحديث:

تأيمت: بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة؛ أي: صارت أيمًا، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها. وأكثر ما تطلق على من مات زوجها.

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «فيه عرض الإنسان ابنته وغيرها من موليّاته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجاً»^(٢). وقال العيني: «فيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده لئلا يمنعها من غيره، لقول عثمان بعد ليال: قد بدا لي أن لا أتزوج. وفيه الاعتذار اقتداء بعثمان في مقالته هذه»^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين

* عن أنس رضي الله عنه قال: «لما دعا موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولد، فعمد فرفع حبلاً على الماء، فلما

(١) أخرجه: أحمد (٢٧/٢) والبخاري (٥١٢٢/٢١٩-٢١٨/٩) والنسائي (٣٢٤٨/٣٨٦/٦).

(٢) فتح الباري (٢٢٢-٢٢١/٩).

(٣) عمدة القاري (٧٢/١٤).

رأت الحبال فزعت فجالت جولة، فولدن كلهن بُلُقًا إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن ذلك العام»^(١).

★ غريب الحديث:

جالت: طافت ودارت.

بلقا: سواد وبياض.

★ عن سعيد بن جبير قال: «سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله ﷺ إذا قال فعل»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث ما يدل على أن موسى ﷺ احترز في نطقه بما لو قضى معه أدنى الأجلين لم يكن مخالفا لما وعده به، ثم إنه قضى الأفضل، فجمع في ذلك بين احترازه لقوله وبين وفائه بأكمله وعديه؛ وذلك أن هذه الآيات مما تدل على أن القرآن قول فصل وليس بالهزل»^(٣).

قال الحافظ: «والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب - قلت: بوب عليه البخاري - رحمه الله تعالى - : باب من أمر بإنجاز الوعد - بيان تأكيد الوفاء بالوعد، لأن موسى ﷺ لم يجزم بوفاء العشر، ومع ذلك فوفأها فكيف لو جزم. قال

(١) أخرجه: أبو يعلى (٢٨٥-٢٨٦/٢٩٠٧) وابن جرير الطبري (٢٠/٦٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٤/١٥٠) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير في تفسيره (٦/٢٤٣): «هذا إسناد جيد».

(٢) أخرجه: البخاري (٥/٣٦٢-٣٦٣/٢٦٨٤)، قال ابن حجر في الفتح (٥/٣٦٤): «كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاً وهو في حكم المرفوع؛ لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب...». ورواه مرفوعاً: الحميدي (١/٢٤٥-٢٤٦/٥٣٥) وابن جرير (٢٠/٦٨) والبيهقي (٦/١١٧) وصححه الحاكم (٢/٤٠٧) وتعقبه الذهبي بقوله: «إبراهيم بن يحيى لا يعرف». قال الشيخ الألباني في الصحيحة (١٨٨٠): «لكن الحديث رواه البزار من حديث أبي ذر أيضاً وعتبة بن النذر، وابن جرير من مرسل محمد بن كعب القرظي ومجاهد. فهذه طرق متعاضدة كما قال ابن كثير في تفسيره (٦/٣٣٥)، فالحديث بها قوي».

(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح (٣/١٧٠).

ابن الجوزي: لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام^(١) متعلقا بالزيادة لم يقتض كريمة أخلاقه أن يخيب ظنه فيه^(٢).

* * *

(١) تقدم تحقيق القول في ذلك.

(٢) الفتح (٣٦٥ / ٥).

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ ٢٨ ﴿عَآءَسْكَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ٢٩ ﴿

★ غريب الآية:

أنس: أبصر.

الجذوة: القطعة الملتهبة من الحطب. جمعها: جذى.

تصطلون: تستدفئون.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأتقاهما، وقد استفاد هذا أيضًا من الآية الكريمة حيث قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ أي الأكمل منهما، والله أعلم. . . وقوله: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلاً، فجعل كلما أوري زنده لا يضيء شيئاً، فتعجب من ذلك فبينما هو كذلك ﴿عَآءَسْكَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ أي: رأى نارا تضيء له على بعد ﴿قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ أي: حتى أذهب إليها ﴿لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ وذلك لأنه كان قد أضل الطريق ﴿أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ أي: قطعة منها ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي: تستدفئون بها من البرد»^(١).

قال المكي الناصري: «ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة موسى بين ظهراني أهل مدين، حيث عقد مع شيخ مدين الكبير عقداً للزواج بابنته، وعقداً

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٤٣-٢٤٤).

للإجارة والقيام بخدمته ، إلى الحديث عن وفائه بكلا العقدين ، وتأهبه للعودة إلى مسقط رأسه قرير العين ، فها هو يغادر أرض مدين يسير بأهله في رفقته ، بعدما قضى أتم الأجلين وأوفاهما في خدمة صهره ووالد زوجته ، ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ . ومن حكمة الله وقدره العجيب أن الطقس كان بارداً يتوقف على التدفئة ، وأن الجو كان قاتماً يتوقف على الإنارة ، فاحتاج موسى إلى نور ونار ، وبينما هو كذلك ﴿ ءَآسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ أي رأى نارا تضيء على بعد ، وكان في رؤيته لها نوع أنس ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَأَسَتْ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ ^(١) .

قال ابن العربي : « دليل على أن للرجل أن يذهب بأهله حيث شاء ، لما له عليها من فضل القوامية ، وزيادة الدرجة ، إلا أن يلتزم لها أمراً فالمؤمنون عند شروطهم ، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج .

قال علماؤنا : لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله ، وحن إلى وطنه ، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار ، وتركب الأخطار ، وتعلل الخواطر ، ويقول : لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة ، وبليت القصة » ^(٢) .

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٢٢-٥٢٣) .

(٢) أحكام القرآن (٣/ ١٤٨١-١٤٨٢) .

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ إِيَّا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٠﴾

★ غريب الآية:

شاطئ الوادي: جانبه، وهو الشط. جمعه شواطئ.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾^(١) فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف^(٢) الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه ﴿مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾. . . وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَمْوِسَ إِيَّا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه»^(٣).

قال ابن أبي العز الحنفي: «وما أفسد استدلالهم -أي المعتزلة- بقوله تعالى: ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾. على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى ﷺ النداء من حافة الوادي، ثم قال: ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾؛ أي: أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول

(١) القصص الآية (٤٤).

(٢) لحف: بكسر اللام وسكون الحاء المهملة: أصل الجبل.

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٤٤).

سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لا ابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة، لكانت الشجرة هي القائلة: ﴿يَنْمُوسَىٰ إِنْتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. وهل قال: ﴿إِنْتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾^(١) صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله! وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النداء الإلهي

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض»^(٣).

* عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة -أو قال العباد- عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنا إنما نأتي الله ﷻ عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات»^(٤).

★ فوائد الحديثين:

قال البخاري: «وذكر عن النبي ﷺ أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض

(١) النازعات الآية (٢٤).

(٢) شرح الطحاوية (١٧٤-١٧٥).

(٣) أخرجه: أحمد (٥١٤/٢) والبخاري (١٣/٥٦٤/٧٤٨٥) ومسلم (٤/٢٠٣٠/٢٦٣٧) والترمذي (٥/٢٩٧-

٢٩٨/٣١٦١) والنسائي في الكبرى (٤/١٦٠/٧٧٤٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/٤٩٥) والبخاري (١٣/٥٥٥) معلقا ووصله في الأدب المفرد (٩٧٠) والحاكم (٢/٤٣٧)

وصحح إسناده ووافقه الذهبي.

الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وإن الله ﷻ ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا نادى الملائكة لم يصعقوا وقال ﷻ: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾^(١) فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين»^(٢).

قال شيخ الإسلام: «أخبر الله تعالى في القرآن بنداؤه لعباده في أكثر من عشرة مواضع، والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس، والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَلْمُوسَىٰ فِي الْغَيْثِ أَنْ لَا تُخَافُ سَيْفَ الْكَافِرِينَ﴾^(٤) ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾^(٥) ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٦) ﴿وَنَدَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^(٧) ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾^(٨) ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾^(٩) ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾^(١٠) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(١١) ﴿فِي مَوَاضِعٍ﴾^(١٢) يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾^(١٣) ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا﴾^(١٤).

فمن قال: إنه لم يزل من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل، ومن قال: إنه بنفسه لم يناد، ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة: إني أنا الله. وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا؛ فإن المنادي عن الأمير يقول: أمر الأمير بكذا، ورسم السلطان بكذا، لا يقول أنا أمرتكم، ولو قال ذلك لأهانته الناس. والمنادي قال لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾^(١٥) ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١٦) وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا

(١) البقرة الآية (٢٢).

(٣) النمل الآية (٨).

(٥) القصص الآية (٣٠).

(٧) مريم الآية (٥٢).

(٩) القصص الآية (٤٦).

(١١) القصص الآية (٦٥).

(١٣) طه الآية (١٤).

(٢) خلق أفعال العباد (١٣٧).

(٤) طه الآيات (١١ و ١٢).

(٦) الشعراء الآية (١٠).

(٨) النازعات الآيات (١٥ و ١٦).

(١٠) القصص الآية (٦٢) والآية (٧٤).

(١٢) الأعراف الآية (٢٢).

(١٤) القصص الآية (٣٠).

بلغه عن الله ، كما نقرأ نحن القرآن ، والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح^(١) عن النبي ﷺ أنه قال : «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه . فجبريل إذا نادى في السماء قال : إن الله يحب فلانا فأحبه ، والله إذا نادى جبريل يقول : يا جبريل إني أحب فلانا» . ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى : ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾^(٢) وقال : ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) .

ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين ، ولا يقول : من يدعوني فاستجب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له . والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها ، فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير ، فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته ، وإنما يتصف بصفاته القائمة به ، بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به .

فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة : إني أنا الله ، وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له ، وتسبيح الحصى كلاما له ، وتسليم الحجر على الرسول كلاما له ؛ بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه ؛ لأنه قد ثبت أنه خالق كل شيء وهكذا طرد قول الحلولية الإتحادية كابن عربي فإنه قال :

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه

ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمي من قال : إن قوله : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي﴾^(٤) مخلوق فقوله من جنس قول فرعون الذي قال : ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^(٥) فإن هذا مخلوق وهذا مخلوق ، يقول : إن هذا يوجب أن يكون ما خلق فيه هذا القول هو القائل له ، كما كان فرعون هو القائل لما قام به^(٦) .

(١) تقدم تخريجه .

(٢) آل عمران الآية (٣٩) .

(٣) آل عمران الآية (٤٢) .

(٤) طه الآية (١٤) .

(٥) النازعات الآية (٢٤) .

(٦) منهاج السنة النبوية (٥/٤٢٣-٤٢٦) .

قوله تعالى: ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ﴿٣١﴾

★ غريب الآية:

لم يعقب: لم يرجع على عقبه ولم يلتفت.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: نودي موسى: ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ﴾ فألقاها موسى فصارت حية تسعى ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا﴾ موسى ﴿تَهْتَزُّ﴾ يقول: تتحرك وتضطرب ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ والجان: واحد الجنان وهي نوع معروف من أنواع الحيات وهي منها عظام، ومعنى الكلام: كأنها جان من الحيات ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ يقول: ولى موسى هاربا منها.. وقوله: ﴿يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ﴾ يقول تعالى ذكره: فنودي موسى: يا موسى أقبل إلي ولا تخف من الذي تهرب منه ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ من أن يضرك إنما هو عصاك»^(١).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ﴾ أي التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى﴾ ﴿٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَى ﴿٨﴾ والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها ﴿أَلْقَهَا يَمُوسَى﴾ ﴿٩﴾ فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿١٠﴾ فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء: (كن فيكون) كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. وقال ههنا: ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ﴾ أي تضطرب ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ أي: في حركتها السريعة.. فعند ذلك ﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك فلما قال الله له: ﴿يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ رجع فوقف في مقامه الأول»^(٤).

(١) جامع البيان (٧٢/٢٠).

(٢) طه: الآيتان (١٧ و ١٨).

(٣) طه: الآيتان (١٩ و ٢٠).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٤٤-٢٤٥).

قال السعدي: « ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ﴾ فآلقاها ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ تسعى سعياً شديداً، ولها سورة مهيلة ﴿كَأَنَّهُ جَانٌّ﴾ ذكر الحيات العظيم، ﴿وَلَىٰ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أي: يرجع، لاستيلاء الروح على قلبه، فقال الله له: ﴿يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ وهذا أبلغ ما يكون في التأمين، وعدم الخوف.

فإن قوله: ﴿أَقْبِلْ﴾ يقتضي الأمر بإقباله، ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل في الأمر المخوف، فقال: ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ أمر له بشيئين، إقباله، وأن لا يكون في قلبه خوف، ولكن يبقى احتمال، وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئناً، واثقاً بخبر ربه، قد ازداد إيمانه، وتم يقينه، فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون، ليكون على يقين تام، فيكون أجراً له، وأقوى وأصلب^(١).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٢١).

قوله تعالى : ﴿أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۖ﴾ ﴿٣٢﴾

★ غريب الآية:

اسلك : أدخل .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : «ثم قال الله تعالى : ﴿أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة قمر في لمعان البرق ولهذا قال : ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي من غير برص . وقوله تعالى : ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ قال مجاهد : من الفرع ، وقال قتادة : من الرعب ، وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذا وهو أنه أمر ﷺ إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده ، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف ، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة . . وقوله تعالى : ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾ يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلاً قاطعاً واضحاً على قدرة الفاعل المختار ، وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ، ولهذا قال تعالى : ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لدين الله»^(١).

قال المكي الناصري : «ثم يدعوه الحق ﷻ إلى أن يضبط نفسه ويتجلد ، ويسلك

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٤٥).

مسلك أولي العزم من الرسل ، فلا يجزع ولا يخاف ، لأن العناية الإلهية ستحيطه كما أحاطتهم بخفي الألفاف ، وهذا ما يشير إليه الخطاب الإلهي الموجه إلى موسى إذ يقول : ﴿ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ .

ثم كشف الخطاب الإلهي عن السر فيما آتاه الله لموسى الكليم ، من الرعاية والتكريم ، إذ قال تعالى : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ ، إشارة إلى أن تحويل عصا موسى بأمر الله إلى حية تسعى في الوقت المناسب ، وتحويل يده من حالتها الطبيعية إلى يد بيضاء تتلأأ ، لها شعاع وبريق ، إنما هما برهانان على صدق رسالته ، وصحة نبوته ، أكرمه الله بهما ليتغلب على عناد فرعون ومغالطته ، عندما يقبل على مخاطبته ، ويتوجه إليه بدعوته ، وعقب كتاب الله على هذا القرار الإلهي الحكيم بأن فرعون وملأه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم الخاصة والعامة ، فلا بد من أن يوجه إليهم الإنذار الأخير ، قبل الأعذار وسوء المصير ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴾ ^(١) .

قال ابن عاشور : «وجملة ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴾ تعليل لجملة : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ لتضمنها أنهم بحيث يقرعون بالبراهين ، فبين أن سبب ذلك تمكن الكفر من نفوسهم حتى كان كالجبله فيهم ، وبه قوام قوميتهم لما يؤذن به قوله : ﴿ كَانُوا ﴾ . وقوله : ﴿ قَوْمًا ﴾ كما تقدم في قوله تعالى : ﴿ لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ^(٢) في سورة البقرة . والفسق : الإشرak بالله ^(٣) .

* * *

(٢) البقرة : الآية (١٦٤) .

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٢٤) .

(٣) التحرير والتنوير (٢٠/ ١١٥) .

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (٣٣)
 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي
 أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا
 سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

★ غريب الآية:

رِدْءًا: أي معينا. والرّدء في الحقيقة التابع لغيره، المعين له.

سنشد: سنقويك، سنعينك.

سلطانا: حجة وبرهانا.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سطوته ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾ يعني ذلك القبطي ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ أي إذا رأوني ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لشغة.. فحصل فيه شدة في التعبير ولهذا قال: ﴿وَأَحْلَلْتُ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾ (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونُ أَخِي (٣٠) أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣٢)»^(١) أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم؛ وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد، ولهذا قال: ﴿أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ أي وزيرًا ومعينا ومقويا لأمرني يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل؛ لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد، ولهذا قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾.

وقال محمد بن إسحاق: ﴿رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه

(١) طه الآيات (٢٧-٣٢).

يفهم ما لا يفهمون ، فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ قَدْ أُوتِيَ سُؤْلُكَ يَمُوسَى ﴾ ^(١) وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ ^(٢) ولهذا قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليه السلام ؛ فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملائته ، ولهذا قال تعالى في حق موسى : ﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ ^(٣) .

وقوله تعالى : ﴿ وَنَجْعَدُ لَكُمْ سُلْطَانًا ﴾ أي حجة قاهرة ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا ﴾ أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ^(٤) وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ ^(٥) أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا ، ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والاخرة فقال تعالى : ﴿ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ ﴾ كما قال تعالى : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ ^(٦) وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ ^(٧) ^(٥١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ^(٥٢) ^(٧) .

ووجه ابن جرير على أن المعنى : ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما ثم يبتدىء فيقول : ﴿ بِأَيِّتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ ﴾ ، تقديره أنتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا ، ولا شك أن هذا المعنى صحيح ، وهو حاصل من التوجيه الأول ، فلا حاجة إلى هذا ، والله أعلم ^(٨) .

قال السعدي : « قَالَ ﴾ موسى عليه السلام معذرا من ربه ، وسائلا له المعونة على ما حمله ، وذاكرا له الموانع التي فيه ، ليزيل ربه ما يحذره منها . ﴿ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ﴾ أي : ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ ^(٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ أي : معاونا ومساعدًا ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق ،

(١) طه الآية (٣٦) .

(٢) مريم الآية (٥٣) .

(٣) الأحزاب الآية (٦٩) .

(٤) المائدة الآية (٦٧) .

(٥) الأحزاب الآية (٣٩) .

(٦) المجادلة الآية (٢١) .

(٧) غافر الآيتان (٥١ و ٥٢) .

(٨) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٤٥-٢٤٧) .

فأجابه الله إلى سؤاله فقال: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ أي: نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتل، فقال: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ أي: تسلطا، وتمكنا من الدعوة، بالحجة، والهيبة الإلهية من عدوهما لهما، ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ وذلك بسبب آياتنا، وما دلت عليه من الحق، وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكما السلطان، واندفع بها عنكم كيد عدوكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد.

﴿أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعد ما كان شريدا، فلم تزل الأحوال تتطور، والأمور تنتقل، حتى أنجز الله له موعوده، ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور^(١).

قال ابن عاشور: «محل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد ﷺ كرسالة موسى جاءت به بغتة فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى، وأن الله ثبتته كما ثبت موسى، وأن الله يكفيه أعداءه كما كفى موسى أعداءه»^(٢).

قال المكي الناصري: «وتهدئة لروع موسى وتأميننا له من كل خوف تعهد الحق ﷻ برعايته ورعاية أخيه، وحمايتهما من كل أذى، وبشرهما بأن الغلبة في النهاية ستكون عاقبة فرعون وملئه، وهذا التعهد الإلهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى في نفس السياق: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾»^(٣).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٢٢-٢٣).

(٢) التحرير والتنوير (١١٨/ ٢٠).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٢٥).

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيَّنَّتْ قُلُوبُهُمْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٣٦﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى فرعون وملاؤه بأدلتنا وحججنا بينات أنها حجج شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه، قالوا لموسى: ما هذا الذي جئتنا به إلا سحرا افتريته من قبلك وتخرصته كذبا وباطلا ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذي تدعوننا إليه من عبادة من تدعوننا إلى عبادته في أسلافنا وآبائنا الأولين الذي مضوا قبلنا»^(١).

قال السعدي: «ذهب موسى برسالة ربه ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيَّنَّتْ﴾ واضحات الدلالة على ما قال لهم، ليس فيها قصور ولا خفاء. ﴿قَالُوا﴾ على وجه الظلم والعلو والعناد ﴿مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى﴾ كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق، واستعلى على الباطل، واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾^(٢) هذا، وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا وقد علم ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣) ولكن الشقاء غالب.

﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ وقد كذبوا في ذلك، فإن الله أرسل يوسف عليه السلام قبل موسى، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾ ﴿٣٤﴾^(٤)»^(٥).

قال ابن عاشور: «طوي ما بين نداء الله إياه وبين حضوره عند فرعون من

(١) جامع البيان (٧٦/٢٠).

(٢) طه الآية (٧١) والشعراء الآية (٤٩).

(٣) الإسراء الآية (١٠٢).

(٤) غافر الآية (٣٤).

(٥) تيسير الكريم الرحمن (٦/٢٣-٢٤).

الأحداث لعدم تعلق العبرة به . وأسند المجيء بالآيات إلى موسى ﷺ وحده دون هارون ؛ لأنه الرسول الأصلي الذي تأتي المعجزات على يديه ، بخلاف قوله : ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾ في سورة الشعراء وقوله : ﴿بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ إذ جعل تعلق الآيات بضميريهما ؛ لأن معنى الملابس معنى متسع ، فالمصاحب لصاحب الآيات هو ملابس له .

والآيات البينات هي خوارق العادات التي أظهرها ؛ أي : جاءهم بها آية بعد آية في مواقع مختلفة ، قالوا عند كل آية : ﴿مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ . والمفتري : المكذوب . ومعنى كونها سحرا مكذوبا أنه مكذوب ادعاء أنه من عند الله وإخفاء كونه سحرا .

والإشارة في قول : ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ إلى ادعاء الرسالة من عند الله ؛ لأن ذلك هو الذي يسمع ، وأما الآيات فلا تسمع . فمرجع اسمي الإشارة مختلف ، أي ما سمعنا من يدعو آبائنا إلى مثل ما تدعو إليه ، فالكلام على حذف مضاف دل عليه حرف الظرفية ، أي في زمن آبائنا . وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى آبائهم حتى تصل إليهم بواسطة آبائهم الأولين دليلاً على بطلانها ، وذلك آخر ملجأ يلجأ إليه المحجوج المغلوب حين لا يجد ما يدفع به الحق بدليل مقبول ، فيفزع إلى مثل هذه التلفيقات والمباهات^(١) .

* * *

(١) التحرير والتنوير (٢٠/١١٨-١١٩) .

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ مجيباً لفرعون ﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ بالمشق منا يا فرعون من المبطل، ومن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن واضح الحجة من عنده، ومن الذي له العقبى المحموده في الدار الآخرة منا، وهذه معارضة من نبي الله موسى ﷺ لفرعون وجميل مخاطبة، إذ ترك أن يقول له: بل الذي غرقومه وأهلك جنوده وأضل أتباعه أنت لا أنا ولكنه قال: ﴿بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ ثم بالغ في ذم عدو الله بأجمل من الخطاب فقال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ يقول: إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله تعالى، يعني بذلك فرعون أنه لا يفلح ولا ينجح لكفره به»^(١).

قال السعدي: «﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال، وأن ما هم عليه هو الهدى: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ أي: إذا لم تفد المقابلة معكم، وتبين الآيات البينات، وأبيتم إلا التماذي في غيكم واللجاج على كفركم، فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره، ومن تكون له عاقبة الدار، نحن أم أنتم ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه والفلاح والفوز، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك»^(٢).

قال المكي الناصري: «وهذه لهجة خالية من المباهاة والعناد، مرغوب في استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد»^(٣).

* * *

(١) جامع البيان (٧٧-٧٦/٢٠).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢٤/٦).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٥٢٦/٤).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾﴾

★ غريب الآية:

صرحًا: الصرح: البناء العالي كالقصر وغيره، أصله من الظهور.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافتراءه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾﴾^(١) وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ولهذا قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ وقال تعالى إخبارا عنه: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾﴾^(٢) يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي مصرحًا لهم بذلك، فأجابوه سامعين مطيعين، ولهذا انتقم الله تعالى منه، فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة، وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال: ﴿لَئِن أَخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾^(٣).

وقوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ يعني أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين يعني يتخذ له آجرا لبناء الصرح؛ وهو القصر المنيف الرفيع العالي، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣١﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُينَ لِّفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ

(١) الزخرف الآية (٥٤).

(٢) النازعات الآيات (٢٣-٢٦).

(٣) الشعراء الآية (٢٩).

فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٢٧﴾^(١) وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون، ولهذا قال: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ أي في قوله: إن ثم ربا غيري، لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع - جل وعلا - فإنه قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقال: ﴿لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾^(٣) وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ وهذا قول ابن جرير^(٤).

قال السعدي: «﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ متجرئا على ربه، ومموها على قومه السفهاء، ضعفاء العقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ أي: أنا وحدي إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثم إله غيري لعلمته، فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون!، حيث لم يقل: (ما لكم من إله غيري) بل تورع وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل، الذي مهما قال فهو الحق، ومهما أمر أطاعوه.

فلما قال هذه المقالة، التي قد تحتل أن ثم إله غيره، أراد أن يحقق النفي، الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لها مان: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ﴾ ليجعل له لبنا من فخار. ﴿فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ أي: بناء عاليا ﴿لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ولكن سنحقق هذا الظن، ونريكم كذب موسى. فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله، التي ما بلغها آدمي، كذب موسى، وادعى أنه إله، ونفى أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج، ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة، المدبرون لشؤونها، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم، واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم، فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم، فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وأن لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب^(٥).

(١) غافر الآيتان (٣٦ و ٣٧).

(٢) الشعراء الآية (٢٣).

(٣) الشعراء الآية (٢٩).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٤٧-٢٤٨).

(٥) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٢٤-٢٦).

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ ٣٩ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ٤٠ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

★ غريب الآية:

نَبَذْنَاهُمْ: النبذ: الطرح والإلقاء. يقال: نبذه: إذا رماه وطرحه. وفي المثل: نَبَذَهُ نَبَذَ النَّعْلَ الْخَلِيقَ.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: واستكبر فرعون وجنوده في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله والإقرار بالعبودية له ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ يعني تعديا وعتوا على ربهم ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ يقول: وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا ثواب ولا عقاب فركبوا أهواءهم، ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد وأنه لهم مجاز على أعمالهم الخبيثة، وقوله: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ﴾ يقول تعالى ذكره: فجمعنا فرعون وجنوده من القبط ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ يقول: فألقيناهم جميعهم في البحر فغرقناهم فيه كما قال أبو الأسود الدؤلي:

نظرت إلى عنوانه فنبدته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا

وقوله: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: فانظريا محمد بعين قلبك: كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم وردوا على رسوله نصيحته ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أوليائنا، ونخولهم ما كان لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم بعد أن كانوا مستضعفين تقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، فإننا كذلك بك وبمن آمن بك وصدقك فاعلون مخولوك وإياهم ديار من كذبك ورد عليك ما أتيتهم به من الحق وأموالهم، ومهلكوهم قتلا بالسيف، سنة

اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ»^(١).

قال السعدي: «قال تعالى: ﴿وَأَسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ استكبروا على عباد الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله، وما جاءوهم به من الآيات، فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل. ﴿وَضَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ﴾ فلذلك تجرأوا، وإلا فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان.

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ﴾ عندما استمر عنادهم وبغيهم ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي آلِيٍّ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ كانت شر العواقب وأخسرها عاقبة، أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة، المتصلة بالعقوبة الأخروية»^(٢).

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم أنفسهم بالكفر، وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته. وهذا موضع العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد ﷺ بحال دعوة موسى عليه السلام، ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة. وهذا من جملة محل العبرة بهذا الجزء من القصة ابتداء من قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ ليعتبر الناس بأن شأن أهل الضلالة واحد، فإنهم يتلقون دعاة الخير بالإعراض والاستكبار، واختلاق المعاذير، فكما قال فرعون وقومه: ﴿مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ قالت قريش: ﴿بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾^(٣) وقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِ اللَّهِ الْأَخِيرَةِ﴾^(٤) أي: التي أدركناها.

وكما طمع فرعون أن يبلغ إلى الله استكباراً منه في الأرض سأل المشركون ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَتِيكَةَ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾^(٥)، وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله كما ظن أولئك فيوشك أن يصيبهم من الاستئصال ما أصاب أولئك»^(٦).

(١) جامع البيان (٢٠/٧٨-٧٩).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٢٦).

(٣) الأنبياء الآية (٥).

(٤) ص الآية (٧).

(٥) الفرقان الآية (٢١).

(٦) التحرير والتنوير (٢٠/١٢٥-١٢٦).

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَّكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ﴾ (٤١) وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

★ غريب الآية:

المقبوحين: المبعدين. يقال: قبحه الله؛ أي: أبعده. والقبح: الإبعاد. وقيل: قبحه، فهو مقبوح؛ أي: أهلكه.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره - : وجعلنا فرعون وقومه أئمة يأتهم بهم أهل العتو على الله والكفر به يدعون الناس إلى أعمال أهل النار ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ﴾ يقول جل ثناؤه: ويوم القيامة لا ينصرهم الله إذا عذبهم ناصر^(١)، وقد كانوا في الدنيا يتناصرون، فاضمحت تلك النصرة يومئذ، وقوله: ﴿وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ يقول - تعالى ذكره - : وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم، فحتمنا لهم فيها بالهلاك والبوار والثناء السيء، ونحن متبعوهم لعنة أخرى يوم القيامة فمخزوهم بها الخزي الدائم، ومهينوهم الهوان اللازم. . . وقوله: ﴿هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم بربهم وتكذيبهم رسوله موسى ﷺ فجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعتبين»^(٢).

قال السعدي: «أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ﴾ من عذاب الله، فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير.

(١) كذا بالأصل، ويستقيم المعنى إذا قلنا: ويوم القيامة لا ينصرهم الله إذا عذبهم الله ناصر. والله أعلم.

(٢) جامع البيان (٧٩/٢٠).

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي : وأتبعناهم ، زيادة في عقوبتهم وخزيهم ، في الدنيا لعنة يلعنون ، ولهم عند الخلق الشئ القبيح والمقت والذم ، وهذا أمر مشاهد ، فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم ، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ المبعدين ، المستقذرة أفعالهم ، الذين اجتمع عليهم مقت الله ، ومقت خلقه ، ومقت أنفسهم^(١) .

قال ابن عاشور : «عطف على جملة ﴿وَأَسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ﴾ أي : استكبروا فكانوا ينصرون الضلال ، ويبثونه أي : جعلناه وجنوده أئمة للضلالة المفضية إلى النار فكانهم يدعون إلى النار ، فكل يدعو بما تصل إليه يده ؛ فدعوة فرعون أمره ودعوة كهنته باختراع قواعد الضلالة وأوهامها ، ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له»^(٢) .

قال شيخ الإسلام : «وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الارادة والأمر والقضاء والاذن والتحريم والبعث والارسال والكلام والجعل بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين ، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين . وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه . فمن استعمله الرب ﷻ فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه ، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه . . وأما لفظ الجعل فقال في الكوني : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَكَارِ﴾ وقال في الديني : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(٣) وقال تعالى : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾^(٤)»^(٥) .

وانظر كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى -^(٦) .

* * *

(٢) التحرير والتنوير (٢٠/١٢٦) .

(٤) المائدة الآية (١٠٣) .

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٢٦-٢٧) .

(٣) المائدة الآية (٤٨) .

(٥) مجموع الفتاوى (١١/٢٦٥-٢٧٠) .

(٦) شفاء العليل (٢/٢٨٧-٢٩٢) .

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٣)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وthumb و قوم لوط وأصحاب مدين ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ يقول: ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم ﴿وَهُدًى﴾ يقول: وبياننا لهم ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن عمل به منهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ يقول: ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم فيشكروه عليها ولا يكفروا»^(١).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ﴾ يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَفَّفَاتُ بِالنَّاطِقَةِ﴾ (١) ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَلَاخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ (١٠) ﴿(٢)﴾. وقوله: ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ أي من العمى والغي ﴿وَهُدًى﴾ إلى الحق ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي: إرشادا إلى العمل الصالح ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: لعل الناس يتذكرون به، ويهتدون بسببه»^(٣).

قال ابن عاشور: «المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ إلى هنا الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ﴾ ليقاس النظير على النظير، فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون إفحام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حقًا لكان أرسل إلى الأجيال

(١) جامع البيان (٢٠/٧٩-٨٠).

(٢) الحاقة الآيتان (٩ و ١٠).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٤٨-٢٤٩).

من قبله ، ولما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل إلى الجيل الأخير ، فكان قوله : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ إتمام لتنظير رسالة محمد ﷺ برسالة موسى عليه السلام في أنها جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيها ، مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر ، وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى ، فلم يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين ، بل كانوا يجيئون في أزمدة متفرقة ؛ فإذا كان المشركون يحاولون بقولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْأُولَى ﴾ إبطال رسالة محمد ﷺ بعلّة تأخر زمانها سفسطة ووهما ، فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن الرسل قد جاءوا إلى الأمم من قبل ثم جاء موسى بعد فترة من الرسل .

وقد كان المشركون لما بهرهم أمر الإسلام لا ذوا باليهود يسترشدونهم في طرق المجادلة الدينية ، فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم اليهود من المغالطات بما استقر في نفوسهم من تضليل أئمة الشرك فيأتون بكلام يلعن بعضه بعضا ، فمرة يقولون : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْأُولَى ﴾ وهو من مجادلات الأميين ، ومرة يقولون : ﴿ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾^(١) وهو من تلقين اليهود ، ومرة يقولون : ﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾^(٢) فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم . وهذه الآية من ذلك ، فهي حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليهما الصلاة والسلام ، والمقصود منها ذكر القرون الأولى . وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال . وجملة ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ تخلص من قصة بعثة موسى عليه السلام إلى تأييد بعثة محمد ﷺ . والمقصود قوله : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾^(٣) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بركة إنزال الكتب من السماء

لأنها هدى ورحمة

* عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أهلك الله قوماً

(٢) الأنعام الآية (٩١) .

(١) القصص الآية (٤٨) .

(٣) التحرير والتنوير (٢٠/١٢٧-١٢٨) .

ولا قرناً ولا أمةً، ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قرده. ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٣) ﴿١﴾.

★ فوائد الحديث:

بيان فضل وشرف التوراة ومن أنزلت عليه وهو موسى كليم الرحمن - عليه الصلاة والسلام -.

قال البقاعي: «ووقتها - أي: إنزال التوراة - بالهلاك إشارة إلى أنه لا يعم أمة من الأمم بالهلاك بعد إنزالها تشريعاً لها ولمن أنزلت عليه أو وصلت إليه» (٢). وفيه «دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف» (٣).

وقوله في هذا الحديث: «غير القرية التي مسخت قرده» فالمراد به الذين تعدوا في السبب، وهذا التعذيب كان بسبب ترك شرع موسى، فكأنه لا ينقض فضيلة التوراة برفع العذاب عن الأرض» (٤).

* * *

(١) أخرجه مرفوعاً: البزار (كشف الأستار ٣/ ٦٤-٦٥/ ٢٢٤٨)، والحاكم (٤٠٨/ ٢) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه موقوفاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ابن جرير (٨٠/ ٢٠)، والبزار (كشف الأستار ٣/ ٦٤/ ٢٢٤٧)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢٤٩/ ٦)، وذكره الهيثمي في المجمع (٨٨/ ٧) وقال: «رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ولفظه: «ما أهلك تبارك وتعالى قومًا بعذاب من السماء والأرض إلا بعدما أنزلت التوراة يعني ما مسخت قرية». ورجالهما رجال الصحيح».

(٢) نظم الدرر (٣٠١/ ١٤).

(٣) من كلام السعدي في التفسير (٢٨/ ٦).

(٤) أفاد معناه ابن عطية في المحرر الوجيز (٢٨٩/ ٤).

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

★ غريب الآية:

ثاويًا: الثواء: الإقامة. يقال: ثوى بالمكان: أقام به.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد ﷺ، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم، وهو رجل أُمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾»^(١) أي: ما كنت حاضرا لذلك، ولكن الله أوحاه إليك، وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه، وما كان من إنجاء الله له، وإغراق قومه، ثم قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٩)»^(٢)، وقال في آخر السورة: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ﴾^(٣)، وقال بعد ذكر قصة يوسف: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (١٠٢)»^(٤)، وقال في سورة طه: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ (٩٩)»^(٥)، وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إحياء الله إليه وتكليمه له ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ يعني يا محمد ما كنت بجانب الجبل الغربي

(١) آل عمران الآية (٤٤).

(٢) هود الآية (٤٩).

(٣) هود الآية (١٠٠).

(٤) يوسف الآية (١٠٢).

(٥) طه الآية (٩٩).

الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ لذلك ولكن الله ﷻ أوحى إليك ذلك ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها، ونسوا حجج الله عليهم، وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ أي: وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيا شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي: ولكن نحن أوحينا إليك ذلك، وأرسلناك إلى الناس رسولا^(١).

قال السعدي: «ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية، نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض، ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي، ولهذا قال: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾؛ أي: بجانب الطور الغربي إذ قضائنا لموسى الأمر ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ على ذلك، حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق.

﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ فاندرس العلم، ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا﴾ أي: مقيما ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ أي: تعلمهم وتتعلم منهم، حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين، ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي: ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى، أثر من آثار إرسالنا إياك، ووحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا^(٢).

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا﴾ أي من بعد موسى ﴿فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ حتى نسوا ذكر الله أي عهده وأمره، نظيره: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾^(٣) وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا ﷺ ذكر في ذلك الوقت، وأن الله سيبعثه، ولكن طالت المدة، وغلبت القسوة، فنسى القوم ذلك. وقيل: آتينا موسى الكتاب وأخذنا على قومه العهود ثم تطاول العهد فكفروا فأرسلنا محمدا مجددا للدين، وداعيا الخلق إليه^(٤).

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٤٩-٢٥٠).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٢٨).

(٣) الحديد الآية (١٦).

(٤) جامع أحكام القرآن (١٣/١٩٢).

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٦)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمد بجانب الجبل إذ نادينا موسى بأن ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيَابِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ» (١) . . الآية . وقوله: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ يقول تعالى ذكره: لم تشهد شيئاً من ذلك يا محمد فتعلمه، ولكننا عرفناكه، وأنزلنا إليك، فاقترضنا ذلك كله عليك في كتابنا، وابتعثناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى من ابتعثناك إليه من الخلق رحمة منا لك ولهم . . وقوله: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ يقول تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك نذير؛ وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ، بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد .

وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ يقول: ليتذكروا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم فنيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية، وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه من الآلهة» (٢) .

قال ابن كثير: «قال مقاتل بن حيان: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت وقال قتادة: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ موسى وهذا - والله أعلم - أشبه بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (٤) وقال

(١) الأعراف الآيتان (١٥٦ و ١٥٧) .

(٢) جامع البيان (٨١ / ٨٢) .

(٣) الشعراء الآية (١٠) .

(٤) النازعات الآية (١٦) .

تعالى: ﴿وَنَذِيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ (٥٢) ﴿١﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به، رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله ﴿عَلَيْكَ﴾ (٢).

قال السعدي: «﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ موسى، وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين، ويبلغهم رسالتنا، ويريهـم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. والمقصود: أن المـاجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن، فقصصتها كما هي، من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتهـا وشاهدتهـا، أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك.

فتعين الأمر الثاني، وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك، ورحمة الله بك للعباد، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي: العرب وقريش، فإن الرسالة [عندهم] لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تفصيل الخير في فعلونه، والشر في تركونه، فإذا كنت بهذه المنزلة، كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك، وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها، ولا يدرك شكرها.

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلاً لغيرهم، فإنه عربي، والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالته إليهم أصلاً ولغيرهم تبعاً، كما قال تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ (٣).

(١) مريم الآية (٥٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٠).

(٣) يونس الآية (٢).

﴿قُلْ يَتَايَتُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^(١) «(٢)».

قال ابن عاشور: «والقوم: قريش والعرب، فهم المخاطبون ابتداء بالدين، وكلهم لم يأتهم نذير قبل محمد ﷺ، وأما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فكانا نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية، وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم؛ لأن اشتقاق نسب قريش كان من عدنان، وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة. وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر الأمم التي بعث إليها النبي ﷺ؛ لأن المنة عليهم أوفى إذ لم تسبق لهم شريعة من قبل، فكان نظامهم مختلا غير مشوب بإثارة من شريعة معصومة فكانوا في ضرورة إلى إرسال نذير وللتعريض بكفرانهم هذه النعمة. وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة بهم، ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم محمد ﷺ لم يأتهم من قبله مثل اليهود والنصارى وأهل مدين، وفي قوله: ﴿لِنُنْذِرَ﴾ مع قوله: ﴿مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ﴾ إشارة إلى أنهم بلغوا بالكفر حدا لا يتجاوزه حلم الله تعالى»^(٣).

قال المكي الناصري: «وبعدما تلا كتاب الله على رسوله الأمي الأمين، نبأ موسى وفرعون بالحق المبين، توجه إليه بالخطاب المستطاب، ممثنا بما قصه عليه من أمرهما في محكم الكتاب، فقال تعالى مخاطبا لخاتم أنبيائه ورسله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرْقِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾، و(الغربي) هنا وصف للمكان الواقع في شق الغرب من (الطور)، حيث تلقى موسى عنده أمر ربه، وقال تعالى مخاطبا له مرة ثانية: ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ أي: ما كنت مقيما بين أظهرهم، فتروي لأمتك خبرهم وخبر إقامة موسى عندهم ﴿تَلَوُا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾. وقال تعالى مخاطبا له مرة ثالثة: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ﴾ أي: طور سيناء أو (طور سينين) كما جاء في سورة التين^(٤) ﴿إِذْ نَادَيْنَا﴾ أي: ليلة المناجاة والتكليم، لموسى الكليم.

وهكذا يذكر كتاب الله خاتم رسله بالمراحل التي قطعها موسى في حياته قبل أن يولد هو ويبعث بقرون، ويعرفه بالوقائع والمواقع التي تألفت منها قصة موسى بدءا وختاما، الأمر الذي لا سبيل إلى معرفته، والتعرف عليه على حقيقته، لولا الوحي

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٢٩-٣٠).

(١) الأعراف الآية (١٥٨).

(٣) التحرير والتنوير (٢٠/١٣٤).

(٤) الآية (٢).

الذي أكرم الله به رسوله، وجعله برهان صدقه ودليله، يتحدى به الجاحدين والمكابرين، ويطاول به المشركين والكافرين، ويذكر به المؤمنين، ولذلك قال تعالى وهو يخاطب نبيه في الآية الأولى من هذا السياق: ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي: لم تكن حاضرا لتلك الوقائع، ولا عارفا بتلك المواقع، وقال تعالى في سياق الثانية: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي: نحن الذين اصطفيناك وأرسلناك، ومن علم الغيب علمناك، وقال تعالى في سياق الآية الثالثة: ﴿وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ على غرار قوله تعالى فيما سبق: ﴿وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي: قصصنا عليك أحسن القصص وعلمناك ما لم تكن تعلم، رحمة وتذكرة للقوم الذين طال عليهم الأمد، فقد سبقت لهم العناية واقتضت حكمة الله أن يمدهم على يدك بهذا المدد، عسى أن يصلح الله أمرهم، ويجبر كسرهم، ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة

* عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ قال: «نودوا: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني، واستجبت لكم قبل أن تدعوني»^(٢).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٢٨-٥٢٩).

(٢) أخرجه: ابن جرير (٢٠/٨١) والنسائي في الكبرى (٦/٤٢٤/١١٣٨٢) والحاكم (٢/٤٠٨) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وسكت عنه الذهبي.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك يا محمد إليهم لو حل بهم بأسنا، أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم، واكتسابهم الآثام، واجترامهم المعاصي: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطك، وينزل بنا عذابك، فنتبع أدلتك وآي كتابك الذي تنزله على رسولك، ونكون من المؤمنين بألوهيتك، المصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا، لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم، ولكننا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والمصيبة في هذا الموضع: العذاب والنقمة، ويعني بقوله: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ بما اكتسبوا»^(١).

قال ابن كثير: «أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن، ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴿١٥٧﴾﴾ وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿١٥٨﴾﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥٩﴾﴾ والآيات في هذا كثيرة»^(٥).

(١) جامع البيان (٢٠/٨٢-٨٣).

(٢) الأنعام الآيات (١٥٦ و ١٥٧).

(٣) النساء الآية (١٦٥).

(٤) المائدة الآية (١٩).

(٥) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥١).

قال ابن القيم: «فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لا احتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا، ولم ينزل عليهم كتابا، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وهذا هو فصل الخطاب»^(١).

وقال أيضًا: «أخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله، وأنزل كتابه، لئلا يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ فدللت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعًا؛ الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها، بل إنما قبحت بالنهي فقط. والذين يقولون أنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة.

فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه؛ أنها قبيحة في نفسها، ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين، وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين»^(٢).

* * *

(١) مفتاح دار السعادة (٢/ ٣٣٠).

(٢) مفتاح دار السعادة (٣/ ١٢-١٣).

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي : «قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ﴾ يعني محمدا ﴿ قَالُوا ﴾ يعني كفار مكة ﴿ لَوْلَا ﴾ أي هلا ﴿ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾ من العصا واليد البيضاء ، وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة ، وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد ، فقال الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ أي : موسى ومحمد تعاونا على السحر . قال الكلبي : بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن بعث محمد وشأنه ، فقالوا : إنا نجده في التوراة بنعته وصفته . فلما رجع الجواب إليهم ﴿ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ وقال قوم : إن اليهود علموا المشركين ، وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى ، فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة . فهذا الاحتجاج وارد على اليهود ؛ أي : أولم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى وهارون هما ساحران و ﴿ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ أي وإنا كافرون بكل واحد منهما وقرأ الكوفيون : (سحران) بغير ألف ؛ أي الإنجيل والقرآن . وقيل : التوراة والفرقان ؛ قاله الفراء . وقيل : التوراة والإنجيل ؛ قاله أبو رزين . الباقر (ساحران) بألف ، وفيه ثلاثة أقاويل أحدها : موسى ومحمد ﷺ ، وهذا قول مشركي العرب ، وبه قال ابن عباس والحسن . الثاني : موسى وهارون ، وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة ، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد ، فيكون الكلام احتجاجا عليهم . وهذا يدل على أن المحذوف في قوله : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ ﴾ لما جددنا بعثة الرسل ؛ لأن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب ، فقال : قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثة محمد ﷺ . الثالث : عيسى ومحمد ﷺ ، وهذا قول اليهود اليوم ، وبه قال قتادة . وقيل : أولم

يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح، وذكر الإنجيل والقرآن، فأوا موسى ومحمدا ساحرين والكتابين سحرين»^(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم، لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد ﷺ قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ يعنون -والله أعلم- من الآيات الكثيرة، مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وتنقيص الزروع والثمار، مما يضيق على أعداء الله، وكفلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، إلى غير ذلك من الآيات الباهرة، والحجج القاهرة، التي أجراها الله تعالى على يدي موسى ﷺ حجة وبرهانا له على فرعون وملئه وبني إسرائيل، ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون، كما قالوا لهما: ﴿أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا عَصَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾^(٣)، ولهذا قال ههنا: ﴿أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ أي: تعاونا ﴿وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ أي: بكل منهما كافرون، ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون، دل ذكر أحدهما على الآخر كما قال الشاعر:

فما أدري إذا يَمُمْتُ أرضا أريد الخير أيهما يليني..

ثم قال ﷺ: «والظاهر على قراءة ﴿سِحْرَانِ﴾ أنهم يعنون التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: ﴿قُلْ فَاتَّبِعُوا كِتَابَ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ﴾، وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَحْمِلُونَهُ قَرَاطِيسَ بُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾^(٤) وهذا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، وقال في آخر السورة: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ الآية وقال: ﴿وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ

(١) جامع أحكام القرآن (١٣/ ١٩٤-١٩٥).

(٢) المؤمنون الآية (٤٨).

(٣) يونس الآية (٧٨).

(٤) الأنعام الآيتان (٩١ و٩٢).

مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ ﴿١﴾ وقالت الجن : ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ﴿٢﴾ وقال ورقة بن نوفل : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ﴿٣﴾ . وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد ﷺ وهو القرآن ، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام وهو التوراة التي قال الله فيها : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ ﴿٤﴾ ، والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ، ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل ﴿٥﴾ .

قال السعدي : « ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ الذي لا شك فيه ﴿مِنْ عِنْدِنَا﴾ وهو القرآن ، الذي أوحيناه إليك ﴿قَالُوا﴾ مكذبين له ، ومعترضين بما ليس يعترض به : ﴿لَوْلَا أَوْتِيَتْهُ مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوسَى﴾ أي : أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة ؛ أي : فأما ما دام ينزل متفرقا ، فإنه ليس من عند الله . وأي : دليل في هذا ؟ وأي : شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل متفرقا ؟ بل من كمال هذا القرآن ، واعتناء الله بمن أنزل عليه ، أن نزل متفرقا ، ليثبت الله به فؤاد رسوله ، ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ ﴿٦﴾ وأيضا ، فإن قياسهم على كتاب موسى ، قياس قد نقضوه ، فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا ؟ ولهذا قال : ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ أي : القرآن والتوراة ، تعاونا في سحرهما وإضلال الناس ﴿وَقَالُوا إِنَّا يَكْلِي كُفْرُونَ﴾ فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان ، وينقضونه بما لا ينقض ، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة ، وهذا شأن كل كافر . ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين ، ولكن هل كفرهم بهما كان طلبا للحق ، واتباعا لأمر عندهم خير

(١) الأنعام الآية (١٥٥) .

(٢) الأحقاف الآية (٣٠) .

(٣) أخرجه : أحمد (٢٣٢-٢٣٣) والبخاري (٧١٥/٨-٤٩٥٣-٤٩٥٤) ومسلم (١٣٩/١-١٤٠/١٦٠) من

(٤) المائدة الآية (٤٤) .

حديث عائشة رضي الله عنها .

(٦) الفرقان الآية (٣٣) .

(٥) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥١-٢٥٣) .

منهما ، أم مجرد هوى؟»^(١) .

قال المكي الناصري : «يعرج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين المعاندين الذين تمسكوا بالضلال والخبال حتى بعد إعلان الرسالة ونزول الكتاب ، وأخذوا يشترطون للإيمان بخاتم الرسل أن يكون له من الآيات مثل ما أوتي موسى من قبل ، والحال أنهم لم يؤمنوا برسالة موسى ولا برسالة عيسى من بعده ، رغما عن الآيات التي قارنت رسالتهما . على أنه لا يلزم أن تكون معجزات الأنبياء ﷺ واحدة ، كما لا يلزم فيما أنزل عليهم من الكتب أن يكون على وجه واحد .

وهاهو كتاب الله يعلن كفرهم الصراح بجميع الرسالات والرسل دون استثناء ، ويبين أن ما كانوا يبررون به مواقفهم ليس إلا مجرد تستر وتهرب والتواء ، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ﴾ وهو محمد خاتم الرسل ، والقرآن خاتم الكتب ﴿ قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ وعن موسى ومحمد ﷺ : ﴿ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾^(٢) .

قال ابن عاشور : «لما بهرتهم آيات الرسول ﷺ لم يجدوا من المعاذير إلا ما لقنهم اليهود ؛ وهو أن يقولوا : ﴿ لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾ أي : بأن تكون آياته مثل آيات موسى التي يقصها عليهم اليهود ، وقص بعضها القرآن . وضمير (يكفروا) عائد إلى القوم من قوله : ﴿ لِنُنْذِرَ قَوْمًا ﴾ لتتناسق الضمائر من قوله : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ ﴾ وما بعده من الضمائر أمثاله .

فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب ، فقال بعض المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله ؛ لأن الإشراك يجمع الفريقين ، فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتحد بهتانهم ، فإن القبط أقدم منهم في دين الشرك فهم أصولهم فيه ، والفرع يتبع أصله ويقول بقوله ، كما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّنٌ ﴾^(٣) أي : متماثلون في سبب الكفر والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٣٠-٣١) .

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٣٠) .

(٣) الذاريات الآيتان (٥٢ و٥٣) .

وصية بعض بأصول الكفر . وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ ثم قال : ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ ﴿١﴾ أي : بنصر الله إياهم إذ نصر الممائلين في كونهم غير مشركين ؛ إذ كان الروم يومئذ على دين المسيح .

فقولهم : ﴿ لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ ﴾ من باب التسليم الجدلي ، أو من اضطرابهم في كفرهم فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشرطين . والوجه أن المشركين كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة . وكذلك حكاية قولهم : ﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ من قول مشركي مكة في موسى وهارون لما سمعوا قصتهما أو في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام . وهو الأظهر وهو الذي يلتئم مع قوله بعده : ﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ (٤٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ (٢) .

* * *

(١) الروم الآيات (٢-٥) .

(٢) التحرير والتنوير (٢٠/١٣٧-١٣٨) .

قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٩﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل^(١): هما سحران تظاهرا: اتتوا بكتاب من عند الله، هو أهدى منهما لطريق الحق، ولسبيل الرشاد ﴿أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم أن هذين الكتابين سحران، وأن الحق في غيرهما»^(٢).

قال السعدي: «﴿فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾ أي: من التوراة والقرآن ﴿أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما، فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين، علما، وهدى، وبيانا، ورحمة للخلق، وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي الحق والهدى والرشد، وقد جئكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك، الموافق لكتاب موسى، فيجب علينا جميعا الإذعان لهما واتباعهما، من حيث كونهما هدى وحقا، فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته، وإلا فلا أترك هدى وحقا قد علمته لغير هدى وحق»^(٣).

قال المكي الناصري: «لكن كتاب الله لرسوله حجة أخرى تقطع أعداءهم، وتهتك أستارهم، فأمره أن يطالب أئمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتابا أهدى من التوراة التي أنزلت على موسى، وأهدى من القرآن الذي أنزل بعده على محمد، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمننا عليه، وأن يعلن إليهم أنه على أتم

(١) لأنه - رحمه الله تعالى - يرجع أن معنى (سحران): التوراة والإنجيل.

(٢) جامع البيان (٨٦/٢٠).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٣١-٣٢).

الاستعداد لاتباع هذا الكتاب المقترح عليهم إن جاؤوا به من عند الله، وكان أهدى مما جاء به رسول الله، والله يعلم في سابق علمه وأزله أنهم عاجزون عن الإتيان بهذا الكتاب»^(١).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٣٠-٥٣١).

قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : فإن لم يجبك هؤلاء القائلون للتوراة والإنجيل : سحران تظاهرا ، الزاعمون أن الحق في غيرهما من اليهود يا محمد إلى أن يأتوك بكتاب من عند الله هو أهدي منهما فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ، وأن الذي ينطقون به ويقولون في الكتابين قول كذب وباطل لا حقيقة له ، ولعل قائلا أن يقول : أو لم يكن النبي ﷺ يعلم أن ما قاله القائلون من اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل من الإفك والزور ، المسموهما سحرين : باطل من القول إلا بأن لا يجيبوه إلى إتيانهم بكتاب هو أهدي منهما ؟ قيل : هذا كلام خرج مخرج الخطاب لرسول الله ﷺ والمراد به المقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل من كفار قريش ، وذلك أنه قيل للنبي ﷺ : قل يا محمد لمشركي قريش : أولم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا : هلا أوتي محمد مثل موسى بالذي أوتي موسى من قبل هذا القرآن ، ويقولوا للذي أنزل عليه وعلى عيسى ﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ ، فقولوا لهم إن كنتم صادقين أن ما أوتي موسى وعيسى سحر ، فأتوني بكتاب من عند الله هو أهدي من كتابيهما فإن هم لم يجيبوكم إلى ذلك فاعلموا أنهم كذبة ، وأنهم إنما يتبعون في تكذيبهم محمدا وما جاءهم به من عند الله أهواء أنفسهم ، ويتركون الحق وهم يعلمون ، يقول تعالى ذكره : ومن أضل عن طريق الرشاد وسبيل السداد ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله وعهد من الله ، ويترك عهد الله الذي عهده إلى خلقه في وحيه وتنزيله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ يقول تعالى ذكره : إن الله لا يوفق لإصابة الحق وسبيل الرشاد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته ، وكذبوا رسوله ، وبدلوا عهده ، واتبعوا أهواء أنفسهم ، إيثارا منهم لطاعة الشيطان

على طاعة ربهم»^(١).

قال السعدي: «﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي: فاعلم أن تركهم اتباعك، ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه، ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم، الموصول إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى، فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه، وعدم محبته للحق، هو الذي أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله، فلهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون.

وفي قوله: «﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ دليل على أن كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول، فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب إلى هوى»^(٢).

قال ابن القيم: «فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول، ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة، وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر، والمقصود أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته سواء، ففرض على من سمع كلامه أن يأخذ به، ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه، فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به، فإن خفي عليه فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ به، فيكون سائغ الاتباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع، ولا سيما مع ظهور السنة، وبالله التوفيق»^(٣).

وقال أيضًا: «وأنت تجد تحت هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه،

(١) جامع البيان (٢٠/٨٦-٨٧).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٣٢-٣٣).

(٣) الصواعق المرسلة (٤/١٥٢٦-١٥٢٧).

وجعل ﷻ المتبع قسمين لا ثالث لهما : إما ما جاء به الرسول ﷺ ، وإما الهوى ، فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخر ، والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقا إلا من هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ، وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه ، والخشية من حجابهِ وعذابه ، ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى ، فإن متابعتة الداء الأكبر ، ومخالفته الشفاء الأعظم^(١) .

قال السعدي :

«فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة :

فمنها أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون ، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته ، وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم ، وأما غيرهم فلا يعبا الله بهم ، وليس لهم منها نور وهدى .

ومنها : أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيا أسبابه ، وأتى بها شيئا فشيئا بالتدرج ، لا دفعة واحدة .

ومنها : أن الأمة المستضعفة ، ولو بلغت في الضعف ما بلغت ، لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ، ولا الإيأس من ارتقائها إلى أعلى الأمور ، خصوصا إذا كانوا مظلومين ، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل ، الأمة الضعيفة ، من أسر فرعون وملئه ، ومكنهم في الأرض ، وملكهم بلادهم .

ومنها : أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به ، لا يقوم لها أمر دينها [ولا دنياها] ، ولا يكون لها إمامة فيه .

ومنها : لطف الله بأم موسى ، وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ، ويجعله من المرسلين .

ومنها : أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك ، أو يدفع عنه شرا أكثر منه ، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد ، والهم البليغ ، الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها ، وتقرب به عينها ،

(١) روضة المحبين (ص ٢٩٥) .

وتزداد به غبطة وسرورا .

ومنها : أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله ، كما جرى لأمر موسى ولموسى من تلك المخاوف .

ومنها : أن الإيمان يزيد وينقص . وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات ، والتثبيت من الله عند المقلقات ، كما قال تعالى : ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي : ليزداد إيمانها بذلك ، ويطمئن قلبها .

ومنها : أن من أعظم نعم الله على عبده ، و[أعظم] معونة للعبد على أموره ، تثبيت الله إياه ، وربط جأشه وقلبه عند المخاوف ، وعند الأمور المذهلة ، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ، بخلاف من استمر قلقه وروعته وانزعاجه ، فإنه يضيع فكره ، ويذهل عقله ، فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال .

ومنها : أن العبد - ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها ، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله . فإن الله قد وعد أم موسى أن يردده عليها ، ومع ذلك اجتهدت على رده ، وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه .

ومنها : جواز خروج المرأة في حوائجها ، وتكليمها للرجال من غير محذور ، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين .

ومنها : جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع ، والدلالة على من يفعل ذلك . ومنها : أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه ، أن يريه من آياته ، ويشهده من بيناته ، ما يزيد به إيمانه ، كما رد الله موسى على أمه ، لتعلم أن وعد الله حق .

ومنها : أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز ، فإن موسى عليه السلام عد قتل القبطي الكافر ذنبا ، واستغفر الله منه .

ومنها : أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض .

ومنها : أن من قتل النفوس بغير حق ، وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض ، وتهيب أهل المعاصي ، فإنه كاذب في ذلك ، وهو مفسد كما حكى الله قول

القبطي: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ على وجه التقرير له، لا الإنكار.

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه، على وجه التحذير له من شر يقع فيه، لا يكون ذلك نسيمة - بل قد يكون واجبا -، كما أخبر ذلك الرجل لموسى، ناصحا له ومحذرا.

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه، كما فعل موسى.

ومنها: أنه عند نزاحم المفسدتين، إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقاءه في مصر ولكنه يقتل، أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة، التي لا يعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يدلّه غير ربه، ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى، فتبعها موسى.

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده أحد القولين، فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

ومنها: أن الرحمة بالخلق، والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء، وإعانة العاجز.

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، ولو كان الله عالما لها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾.

ومنها: أن الحياء - خصوصا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة.

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين.

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول، أنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف بقلبه على عوض.

ومنها: مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها، مما لا يقدر

به العمل ، وإنما مرده العرف .

ومنها : أنه تجوز الإجارة بالمنفعة ، ولو كانت المنفعة بضعا .

ومنها : أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيرها لا يلام عليه .

ومنها : أن خير أجير وعامل [يعمل] للإنسان أن يكون قويا أمينا .

ومنها : أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيريه وخادمه ، ولا يشق عليه

بالعمل ، لقوله : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

ومنها : جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا

نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ .

ومنها : ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات ، والمعجزات الظاهرة ،

من الحية ، وانقلاب يده بيضاء من غير سوء ، ومن عصمة الله لموسى وهارون من

فرعون ، ومن الغرق .

ومنها : أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر ، وذلك بحسب

معارضته لآيات الله وبيناته ، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله

إماما في الخير هاديا مهديا .

ومنها : ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ﷺ ؛ حيث أخبر بذلك

تفصيلا مطابقا ، وتأصيلا موافقا ، قصه قصا ، صدق به المرسلين ، وأيد به الحق

المبين ، من غير حضور شيء من تلك الوقائع ، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك

المواضع ، ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور ، ولا مجالسة أحد من أهل

العلم ، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ، ووحى أنزله عليه الكريم المنان ؛ لينذر به

قوما جاهلين ، وعن النذر والرسل غافلين .

فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبي أنه رسول الله ، ومجرد أمره

ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله ، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به ،

وصدقه خبر الأولين والآخرين ، والشرع الذي جاء به من رب العالمين ، وما جبل

عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة ،

والنصر المبين لدينه وأمته ، حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار ، وفتحت أمته معظم

بلدان الأمصار بالسيف والسنان ، وقلوبهم بالعلم والإيمان .

ولم تنزل الأمم المعاندة، والملوك الكفرة المتعاضدة، ترميه بقوس واحدة،
وتكيد له المكاييد، وتمكر لإطفائه وإخفائه، وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها
وعلاها، لا يزداد إلا نموا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورا، وكل وقت من الأوقات
يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين، وهداية للعالمين، ونور وبصيرة للمتوسمين.
والحمد لله وحده»^(١).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٣٤-٤٠).

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥١) الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

★ غريب الآية:

وَصَّلْنَا : أكثرنا . وأصل التوصيل من وصل الحبال بعضها ببعض .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسنا إذ كذبوا رسلنا ، وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم ، واحتذى في الكفر بالله وتكذيب رسله مثالهم ، ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا ، وأصله من وصل الحبال بعضها ببعض ، ومنه قول الشاعر :

فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصل

وقوله : ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢) يعني بذلك تعالى ذكره قوما من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه ، فقال الذين آتيناهاهم الكتاب من قبل هذا القرآن هم بهذا القرآن يؤمنون فيقرون أنه حق من عند الله ، ويكذب جهلة الأميين الذين لم يأتهم من الله الكتاب»^(١) .

قال ابن عاشور : «والتوصيل : مبالغة في الوصل وهو ضم بعض الشيء إلى بعض ، يقال : وصل الحبل إذا ضم قطعه بعضها إلى بعض فصار حبلا . و(القول) المراد به القرآن ، قال تعالى : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ (١٣) ^(٢) وقال : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (٤٠) ^(٣) ، فالتعريف للعهد أي القول المعهود . وللتوصيل أحوال كثيرة فهو باعتبار

(١) جامع البيان (٢٠/ ٨٧-٨٨) .

(٢) الطارق الآية (١٣) .

(٣) الحاقة : الآية (٤٠) والتكوير : الآية (١٩) .

ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة، وباعتبار معانيه وصل أصنافا من الكلام وعدا ووعدا وترغيبا وترهيبا وقصصا ومواعظ وعبرا ونصائح يعقب بعضها بعضا، وينتقل من فن إلى فن، وفي كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر. واللام و(قد) كلاهما للتأكيد، ردًا عليه إذ جهلوا حكمة تنجيم نزول القرآن، وذكرت لهم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع إلى فائدتهم بقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾. وذكر في آية سورة الفرقان حكمة أخرى راجعة إلى فائدة الرسول ﷺ بقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾^(١) وفهم من ذلك أنهم لم يتذكروا، وضمير (لهم) عائد إلى المشركين^(٢).

قال المكي الناصري: «أكد كتاب الله أن رعاية الحق، وعنايته بهداية الخلق، رعاية لا تنقطع على الدوام، وعناية لا تتضاءل مع مرور الأيام، وإن اعتصم كثير من الناس بحبل الضلال، ولجوا في العناد والجدال، ولذلك توالى الرسالات والرسول عبر الأجيال، وبقيت أبواب الهداية مفتوحة في وجوههم دون أقفال، وهاهو خاتم الكتب المنزلة تتوالى سوره وآياته، وتلاحق نصائحه وعظاته، لخير البشرية جمعاء، وإنقاذها من الضلال والعماء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٥١) أي: أتبعنا رسولا بعد رسول، وأردفنا كتابا بعد كتاب»^(٣).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾»^(٤) وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾^(٦) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا^(٦٨) ﴿٦٩﴾ وقال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٧٠) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ

(١) الفرقان الآية (٣٢).

(٢) التحرير والتنوير (١٤٢/٢٠).

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٥٣٥/٤).

(٤) البقرة الآية (١٢١).

(٥) آل عمران الآية (١٩٩).

(٦) الإسراء الآيتان (١٠٧ و١٠٨).

رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ .

قال السعدي: «يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق، ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ وهم أهل التوراة والإنجيل، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ﴿هُمْ بِهِ﴾ أي: بهذا القرآن ومن جاء به ﴿يُؤْمِنُونَ﴾» ﴿٣﴾ .

* * *

(١) المائدة الآيتان (٨٢ و٨٣) .

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٥٣-٢٥٤) .

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤١) .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۖ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝٥٣﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب من قبل نزول هذا القرآن ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ﴾ يقول: يقولون: صدقنا به ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا﴾ يعني من عند ربنا نزل، إنا كنا من قبل نزول هذا القرآن مسلمين، وذلك أنهم كانوا مؤمنين بما جاء به الأنبياء قبل مجيء نبينا محمد ﷺ وعليهم من الكتب، وفي كتبهم صفة محمد ونعته، فكانوا به وبمبعثه وبكتابه مصدقين قبل نزول القرآن، فلذلك قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾»^(١).

قال السعدي: «﴿وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ استمعوا له وأذعنوا و﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ﴾ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا﴾ لموافقته ما جاءت به الرسل، ومطابقته لما ذكر في الكتب، واشتماله على الأخبار الصادقة، والأوامر والنواهي الموافقة، لغاية الحكمة. وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم، وينفع قولهم، لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة، لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب، وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة، فضلا عن الحجة، لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. قال تعالى: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ۖ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝١٠٧﴾^(٢) الآيات. وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول»^(٣).

قال المكي الناصري: «ضرب الله المثل لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة

(١) جامع البيان (٨٩/٢٠).

(٢) الإسراء الآية (١٠٧).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/٤١-٤٢).

الخاتمة، ونزول الكتاب الخاتم، فبادر إلى الدخول في حظيرة الإسلام، بفريق من أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم، وأرضوا ضميرهم ووجدانهم، واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه، وأن مرد كل شيء إليه، مؤكدين علاوة على ذلك، أنهم كانوا على بينة من أمر هذا الكتاب، قبل أن ينزل ويرفع عنه الحجاب، وذلك ما يتحدث عنه كتاب الله إذ يقول: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٧﴾﴾^(١).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٣٦).

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٥٤)

★ غريب الآية:

يدرءون: يدفعون. والدرء: الدفع.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني ولهذا قال: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي على اتباع الحق فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس... وقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ أي لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات»^(١).

قال السعدي: «﴿أُولَئِكَ﴾ الذين آمنوا بالكتابين ﴿يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ أجرا على الإيمان الأول، وأجرا على الإيمان الثاني، ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة، ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة.

ومن خصالهم الفاضلة، التي من آثار إيمانهم الصحيح، أنهم ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم، وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم»^(٢).

قال ابن عاشور: «التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على أنهم أحرى بما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٥٤).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٢).

تقدم في قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ في سورة البقرة^(١).

وعد الله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال: إحداها أخروية وهي ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ﴾ أي: أنهم يؤتون أجرين على إيمانهم؛ أي: يضاعف لهم الثواب لأجل أنهم آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن، فعبر عن مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاء وإنما هو إيتاء واحد..

والثانية: الصبر، والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات، وأعونها على الزيادة، والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم، أو صبرهم على أذى قريش، وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي. ولعلمهم المراد من هذه الآية ولذلك أتبع بقوله: ﴿وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ وقوله: ﴿وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾.

والخصلة الثالثة: درؤهم السيئة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها إلى حسن المعاشرة قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٢) فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة المسيء عن النفس، وإسداء الخير إلى نفس أخرى، فهم لم يردوا جلالة أبي جهل بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾. وأما الإنفاق فلعلمهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة وهو الخصلة الرابعة، ولا يخفى مكانها من البر^(٣)»^(٤).

قال القنوجي: «﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وبالنبي الأول والنبي الآخر، أو بالعمل بهما، أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده، أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب ومن عاداهم من أهل دينهم»^(٥).

(١) الآية (٥).

(٢) فصلت الآية (٣٤).

(٣) وسنذكر بقية الخصال السبع في الآية التالية (٥٥).

(٤) التحرير والتنوير (٢٠/١٤٤-١٤٥).

(٥) فتح البيان (١٠/١٣٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة سلمان وما فيها من العبر

وفضيلة من آمن بنبيه وبمحمد ﷺ

* عن علي بن رفاعه رضي الله عنه قال: «كان أبي من الذين آمنوا بالنبي ﷺ من أهل الكتاب وكانوا عشرة، فلما جاؤوا جعل الناس يستهزئون بهم ويضحكون منهم، فأنزل الله: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾»^(١).

* عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: «كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها (جَيّ)، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تُحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوماً، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم، وسمعت أصواتهم، دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، ورجبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا، والله إنه لخير من ديننا. قال: فخافني، فجعل في

(١) أخرجه: البخاري في التاريخ (٦/ ٢٧٤-٢٧٥/ ٢٣٨٨)، وذكره ابن حجر في الفتح (١/ ٢٥٤) وقال: وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: «خرج عشرة من أهل الكتاب -منهم أبي رفاعة- ... فذكره بنحوه.

رجلي قيدًا ثم حبسني في بيته . قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم . قال : فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى . قال : فأخبروني بهم . قال : فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فأذنوني بهم . قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم ، فألقيت الحديد من رجلي ، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة . قال : فجئته ، فقلت : إني قد رغبت في هذا الدين ، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك ، وأتعلم منك وأصلي معك . قال : فادخل . فدخلت معه . قال : فكان رجل سوء ، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزها لنفسه ، ولم يعطه المساكين ، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق . قال : وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع ، ثم مات ، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ، فقلت لهم : إن هذا رجل سوء ، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ، ولم يعط المساكين منها شيئًا . قالوا : وما علمك بذلك ؟ قال : قلت : أنا أدلكم على كنزه . قالوا : فدلنا عليه . قال : فأريتهم موضعه . قال : فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا . قال : فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبدًا فصلبوه ، ثم رجموه بالحجارة . ثم جاؤوا برجل آخر ، فجعلوه بمكانه . قال : يقول سلمان : فما رأيت رجلًا لا يصلي الخمس ، أرى أنه أفضل منه ، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ، ولا أدأب ليلاً ونهارًا منه . قال : فأحبته حبًا لم أحبه من قبله ، وأقمت معه زمانًا . ثم حضرته الوفاة ، فقلت له : يا فلان ، إني كنت معك وأحببتك حبًا لم أحبه من قبلك ، وقد حضرك ما ترى من أمر الله ، فإلى من توصي بي ؟ وما تأمرني ؟ قال : أي بني ، والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه ، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلًا بالموصل ، وهو فلان ، فهو على ما كنت عليه ، فالحق به . قال : فلما مات وغيب ، لحقت بصاحب الموصل ، فقلت له : يا فلان ، إن فلانًا أوصاني عند موته أن ألحق بك ، وأخبرني أنك على أمره . قال : فقال لي : أقم عندي . فأقمت عنده ، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه . فلم يلبث أن مات . فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان إن فلانًا أوصى بي إليك ، وأمرني باللحوق

بك، وقد حضرك من الله ﷻ ما ترى، فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. قال: فلما مات وغيب، لحقت بصاحب نصيبين، فجئته، فأخبرته خبري، وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل. فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحداً بقي على أمرنا أمرك أن تأتیه إلا رجلاً بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتیه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجراً إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجاراً، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها، وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى، ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبداً، فكنت عنده، ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده، قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيته فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله، فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه،

فقال فلان: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي، فلكممني لكمة شديدة، ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله ﷺ وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «كلوا». وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه، فجمعت شيئاً، وتحول رسول الله ﷺ إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله ﷺ منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله ﷺ وهو ببقيع الغرق. قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدبرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رأيته النبي ﷺ استدبرته، عرف أنني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكبت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله ﷺ: «تحول». فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله ﷺ أن يسمع ذلك أصحابه.

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ﷺ بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول الله ﷺ: «كاتب يا سلمان». فكاتبته صاحبي على ثلاثمائة نخلة أخيهيها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أعينوا أخاكم». فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر - يعني الرجل بقدر ما عنده -، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول الله ﷺ: «اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي». ففقرت لها، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت منها جثته، فأخبرته،

فخرج رسول الله ﷺ معي إليها ، فجعلنا نقرب له الودّي ، ويضعه رسول الله ﷺ بيده ، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة ، فأدبت النخل ، وبقي علي المال . فأتني رسول الله ﷺ بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي ، فقال : « ما فعل الفارسي المكاتب ؟ » قال : فدعيت له ، فقال : « خذ هذه فأدّبها ما عليك يا سلمان » . فقلت : وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ ؟ ! قال : « خذها ، فإن الله سيؤدي بها عنك » . قال : فأخذتها ، فوزنت لهم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم ، وعتقت ، فشهدت مع رسول الله ﷺ الخندق ، ثم لم يفتني معه مشهد^(١) .

★ غريب الحديث:

جَيّ : بالفتح ثم التشديد : قرية من قرى أصبهان .
الدّهقان : بكسر الدال وقد تضم : يطلق على رئيس القرية ، وهو المراد هنا ، وجمعه : دهاقنة .

قِطن النار : بكسر الطاء : أي : خازنها وخادمتها . أراد أنه كان ملازمًا لها لا يفارقها ، من قطن في المكان : إذا لزمه .

حَبَتِ النار : تخبو ، من باب (قعد) : خمد لهبها . ويعدى بالهمز .
الرُّكْب : الركب : أصحاب الجمال في السفر ، وهم العشرة فما فوقها .
والرُّكبان ، بالضم : الجماعة منهم .

الأسقفّ : بضمّتين بينهما سين ساكنة وآخرها فاء مشددة أو مخففة ؛ لأنه يتخاشع ، وهو رئيس من رؤسائهم في الدين .

الوَرِق : بفتح أوله وكسر ثانيه : الدراهم المضروبة .

المَوْصِل : بالفتح وكسر الصاد : مدينة قديمة على طرف دجلة بينها وبين بغداد أربع وسبعون فرسخًا ، ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى .

(١) أخرجه : أحمد (٤٤١-٤٤٤) والطبراني في الكبير (٢٢٢-٢٢٦/٢٢٦) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٢-٣٣٦) وقال : « رواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه ، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع » .

نَصِيبِينَ : بالفتح ثم الكسر : مدينة كبيرة على شاطئ الفرات .
 عَمُورِيَّة : بفتح أوله وتشديد ثانيه : مدينة في بلاد الروم غزاها المعتصم وفتحها
 في سنة ٢٢٣ وفتح أنقرة ، وكانت من أعظم فتوح الإسلام .
 أَظْلَكَ زَمَان : أي : قرب منك . قال في «المختار» : أظلك فلان : إذا دنا منك ،
 كأنه ألقى عليك ظله . ثم قيل : أظلك أمر وأظلك شهر كذا : أي : دنا منك .
 الْحَرَّة : بوزن الجرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار .
 والمدينة واقعة بين حرتين .

لم يحق لي : رجوت ذلك ولكن لم أستيقنه .
 العذق : بفتح أوله وسكون ثانيه : النخلة بحملها .
 بني قيلة : يريد الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار . وقيل : اسم أم لهم قديمة ،
 وهي قيلة بنت كاهل .
 قُبَاء : بالضم والمد : موضع قرب المدينة يذكر ويؤنث .
 الْعُرَوَاء : بضم أوله وفتح ثانيه : الرعدة من الخوف . وهو في الأصل : برد
 الحمى .

الغرقد : بالغين المعجمة ، بوزن الغرقى : شجر . وبقيع الغرقد : مقبرة المدينة .
 شملتان : الشملة : بوزن النملة : كساء يشتمل به الإنسان ؛ أي : يتلف به .
 كاتب يا سلمان : فعل أمر من المكاتبه ، وهي أن يتفق العبد مع السيد على أن
 يسعى في تحصيل ثمنه ويعتقه .
 الفقير : بوزن العظيم : المكان السهل يحفر فيه ركابة متناسقة . والفقير كزبير
 موضع قرب خيبر .

الْوَدِيِّ : كغني : صغار النخل . الواحدة : وَدِيَّة ، كغنية .
 الفقر : والتفقير : الحفر .

★ فوائد الحديثين:

قال ابن القيم : «نجائب النجاة مهياة للمراد ، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود .
 هبت عواصف الأقدار في بيدااء الأكوان فتقلب الوجود ونجم الخير ، فلما ركدت

الريح إذا أبو طالب عم رسول الله ﷺ غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة.

لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرّفوه، وبه أجاب فرعون موسى ﴿لَئِنْ أَخَذْتِ إِلَهًا غَيْرِي﴾^(١)، وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على الشياطين، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن (وها نحن على الأثر) فنزل به ضيف ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾^(٢) فنال بإكرامه مرتبة «سلمان منا أهل البيت»، فسمع أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه إعلام الأعلام على نبوة نبينا وقالوا: إن زمانه قد أظل فاحذر أن تضل، فرحل مع رفقة لم يرفقوا به ﴿وَشَرُّهُ بِشَرِّ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾^(٣) فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حرا سوّقه، ولم يعلم رب المنزل بوجود النازل. فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدم البشير، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾^(٤)، فعجل النزل لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول:

خليلي من نجد قفا بي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيم

فصاح به سيده مالك: انصرف إلى شغلك. فقال:

كيف انصرفي ولي في داركم شغل؟

ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطرش:

خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بداليا

(١) الشعراء الآية (٢٩).

(٢) البقرة الآية (١٥٥).

(٣) يوسف الآية (٢٠).

(٤) القصص الآية (١٠).

فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه : (يا محمد أنت تريد أبا طالب، ونحن نريد سلمان، أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال : عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل . وسلمان إذا سئل عن اسمه قال : عبد الله، وعن نسبه قال : ابن الإسلام، وعن ماله قال : الفقر، وعن حانوته قال : المسجد، وعن كسبه قال : الصبر، وعن لباسه قال : التقوى والتواضع، وعن وساده قال : السهر، وعن فخره قال : «سلمان منا»، وعن قصده قال : ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾^(١)، وعن سيره قال : إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال : إمام الخلق وهادي الأئمة).

إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيبُ ذكراك حاديا
وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلاً كفانا نورُ وجهك هاديا^(٢).

* عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ﷺ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران».

ثم قال عامر : أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة^(٣).

* فوائد الحديث:

قال الحافظ : «ورجل من أهل الكتاب» : لفظ الكتاب عام ومعناه خاص ؛ أي : المنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب، وقيل : المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية، كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمناً فلا يتناوله الخبر ؛ لأن شرطه أن يكون مؤمناً بنبيه . نعم من دخل في اليهودية من غير بني

(١) الأنعام الآية (٥٢) والكهف الآية (٢٨).

(٢) الفوائد (٥١-٥٤).

(٣) أخرجه : أحمد (٤٠٢/٤-٤٠٥) والبخاري (٩٧/٢٥٢/١) ومسلم (١٣٤/١-١٣٥/١٥٤) والترمذي (٣/

٤٢٤/١١١٦) والنسائي (٤٢٥/٦/٣٣٤٤) وابن ماجه (١٩٥٦/٦٢٩/١).

إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته، يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبياً آخر، فمن أدرك بعثه محمد عليه السلام ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبدالله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: «نزلت هذه الآيات في فيمن آمن معي». وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: «خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا، فنزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى﴾، فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين، قال الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومهم، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سبباً لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى. وسأذكر ما يؤيده بعد. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام، إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى.

* فوائد:

الأولى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبدالله بن سلام، وهو صواب في عبدالله خطأ في كعب؛ لأن كعباً ليست له صحبة، ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب، والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا مستقيم؛ لأن عبدالله كان يهودياً فأسلم.. وسلمان كان نصرانياً فأسلم.. وهما صحابييان مشهوران.

الثانية: قال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على اتباع الحق الأول

والثاني . انتهى . ويشكل عليه أن النبي ﷺ كتب إلى هرقل : «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»^(١) ، وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل . .

الثالثة : قال أبو عبد الملك البوني وغيره : إن الحديث لا يتناول اليهود البتة ، وليس بمستقيم كما قررناه . وقال الداودي ومن تبعه : إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير ، كما في حديث حكيم بن حزام الآتي : «أسلمت على ما أسلفت من خير»^(٢) وهو متعقب ؛ لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان . وأيضاً فالنكتة في قوله : «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجر ؛ أي : أن سبب الأجرين الإيمان بالنبين ، والكفار ليسوا كذلك . ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمداً ﷺ كما قال الله تعالى : ﴿يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾^(٣) فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره . . وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره ، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة . وهذا مصير شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة ، وقد ادعى الكرمانى اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة ، وعلل ذلك بأن نبينهم بعد البعثة إنما هو محمد ﷺ باعتبار عموم بعثته . انتهى . وقضيته أن ذلك أيضاً لا يتم لمن كان في عهد النبي ﷺ ، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده ، فما قاله شيخنا أظهر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا ﷺ إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك ، وأما ما قوى به الكرمانى دعواه بكون السياق مختلفاً حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب : (رجل) بالتنكير وفي (العبد) بالتعريف ، وحيث زيدت فيه (إذا) الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال ، بخلاف العبد . انتهى . وهو غير مستقيم ؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ ، وليس متفقاً عليه بين الرواة ، بل هو عند المصنف وغيره مختلف ، فقد عبر في ترجمة عيسى

(١) أخرجه مطولا ومختصرا : أحمد (٢٦٢-٢٦٣) والبخاري (١٥٨/٦) ومسلم (١٣٩٣-١٣٩٧/٣)

(١٧٧٣) وأبو داود (٣٤٨-٣٤٩/٥) والترمذي (٢٧١٧/٥) والنسائي في الكبرى (٤٣٦/٣)

(٥٨٥٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

(٢) أخرجه : أحمد (٤٠٢/٣) والبخاري (٥١٧/٤) ومسلم (١٢٣/١١٣) من حديث حكيم رضي الله عنه .

(٣) الأعراف الآية (١٥٧) .

بـ(إذا) في الثلاثة، وعبر في النكاح بقوله: «أيما رجل» في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا لأن المعروف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة. والله أعلم.

الرابعة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل.

قوله: «فله أجران» هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به^(١).

قال أبو العباس القرطبي: «هذا الكتابي الذي يضاعف أجره هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا، ولم يزل متمسكا بذلك إلى أن جاء نبينا ﷺ فأمن به، واتبع شريعته، فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق الأول والحق الثاني، وأما من اعتقد الإلهية لغير الله تعالى كما تعتقده النصارى اليوم، أو من لم يكن على حق في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه، فإذا أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط، ولم يكن له حق يؤجر عليه إلا الإسلام خاصة، والله أعلم»^(٢).

وقال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا: لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبًا بأمرين من جهتين، استحق كل واحد منهم أجرين؛ فالكتابي كان مخاطبًا من جهة نبيه، ثم إنه خوطب من جهة نبينا فأجابه واتبعه فله أجر الملتين»^(٣).

* * *

(١) فتح الباري (١/٢٥٣-٢٥٥).

(٢) المفهم (١/٣٦٩).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (١٣/١٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَاهِلِينَ﴾ (٥٥)

★ غريب الآية:

اللغو: ما لا فائدة فيه من الكلام، وقيل السخرية والقول المؤذي.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ أي: لا يخالطون أهله ولا يعاشرهم بل كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾^(١)، ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَاهِلِينَ﴾ أي إذا سفه عليهم سفیه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه، ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب، ولهذا قال عنهم إنهم قالوا: ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: لا نريد طريق الجاهلين ولا نجبها»^(٢).

قال البقاعي: «﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ أي ما لا ينفع في دين ولا دنيا من شتم وتكذيب وتعيير ونحوه ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ تکرماً عن الخنا ﴿وَقَالُوا﴾ أي: وعظا وتسميعاً لقائله: ﴿لَنَا﴾ أي: خاصة ﴿أَعْمَلُنَا﴾ لا تشابون على شيء منها ولا تعاقبون ﴿وَلَكُمْ﴾ أي: خاصة ﴿أَعْمَلُكُمْ﴾ لا نطالب بشيء منها، فنحن لا نشتغل بالرد عليكم لأن ذمكم لنا لا ينقصنا شيئاً من أجرنا، ولا الاشتغال برده ينقصنا.

ولما كان معنى هذا أنهم سالمون منهم، صرحوا لهم به فقالوا: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي منا. ولما جرت العادة بأن مثل هذا يكسر اللاغي، ويرد الباغي، أشاروا لهم إلى قبح حالهم، رداً على ضلالهم، بقولهم تعليلاً لما مضى من مقالهم: ﴿لَا

(١) الفرقان الآية (٧٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٤).

يَنْبَغِي ﴿١﴾ أَي : لا نكلف أنفسنا أن نطلب ﴿الْجَاهِلِينَ﴾ أَي : نريد شيئاً من أحوالهم أو أقوالهم، أو غير ذلك من خلالهم ﴿١﴾.

قال القرطبي : «مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغو كما قال تعالى : ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾» (٢) أَي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتيم أعرضوا عنه، أي لم يشتغلوا به ﴿وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أَي : متاركة، مثل قوله : ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٣) أَي : لنا ديننا ولكم دينكم ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أَي أمنا لكم منا فإننا لا نحاربكم ولا نسابكم، وليس من التحية في شيء. قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال قوله تعالى : ﴿لَا يَنْبَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ أَي : لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة» (٤).

قال ابن عاشور : «بعد أن ذكر أربع خصال لهؤلاء القوم - :

الخصلة الخامسة : الإعراض عن اللغو وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه، وهذا الخلق من مظاهر الحكمة، إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما لا جدوى له، وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك.

والخصلة السادسة : الكلام الفصل وهو قولهم : ﴿لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا من أحسن ما يجاب السفهاء، وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم. ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز، فألهمهم تلك الكلمات، ثم شرفها بأن حكيت في نسج القرآن كما ألهم عمر قوله : ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ (٥) الآية.

ومعنى ﴿لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ أن أعمالنا مستحقة لنا، كناية عن ملازمتهم إياها. وأما قولهم : ﴿وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ فهو تميم على حد ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (٦). والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن المواعدة أن لا نعود لمخاطبتكم. قال الحسن : كلمة : السلام عليكم تحية بين المؤمنين وعلامة الاحتمال من الجاهلين. ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة

(١) نظم الدرر (١٤/٣١٦-٣١٧).

(٢) الفرقان الآية (٧٢).

(٣) الفرقان الآية (٦٣).

(٤) جامع أحكام القرآن (١٣/١٩٧).

(٥) التحريم الآية (٥).

(٦) الكافرون الآية (٦).

على الخصوصية المناسبة للإعجاز؛ لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع . وحذف القرآن قولهم : لم نأل أنفسنا رشداً للاستغناء عنه بقولهم : ﴿لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ .

السابعة : ما أفصح عنه قولهم : ﴿لَا تَبْنِى الْجَهْلِينَ﴾ من أن ذلك خلقهم أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق . والجملة تعليل للمتاركة ، أي لأننا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله وبدين الحق ، وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم^(١) .

قال السعدي : « ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ من جاهل خاطبهم به أعرضوا عنه ، ﴿وَقَالُوا﴾ مقالة عباد الرحمن أولي الألباب : ﴿لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ أي : كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء . ولزم من ذلك ، أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل ، والكلام الذي لا فائدة فيه .

﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ أي لا تسمعون منا إلا الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتُمْ لأنفسكم هذا المرتع اللئيم ، فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ﴿لَا تَبْنِى الْجَهْلِينَ﴾ من كل وجه^(٢) .

* * *

(١) التحرير والتنوير (٢٠/١٤٥-١٤٦) .

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٤٢-٤٣) .

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥٦)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أن نبيه ﷺ لا يهدي من أحب هدايته، ولكنه - جل وعلا - هو الذي يهدي من يشاء هدايه، وهو أعلم بالمهتدين.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (١) الآية. وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرْ قُلُوبَهُمْ﴾ (٢) إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه.

وقوله: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ جاء معناه موضحا في آيات كثيرة كقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٤) والآيات بمثل ذلك كثيرة، وقد أوضحنا سابقا أن الهدى المنفى عنه ﷺ في قوله تعالى هنا: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ هو هدى التوفيق، لأن التوفيق بيد الله وحده، وأن الهدى المثبت له ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥) هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد إليه، ونزول قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ في أبي طالب مشهور معروف» (٦).

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّكَ﴾ يا محمد ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ هدايته ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه من خلقه بتوفيقه

(١) النحل الآية (٣٧).

(٣) النجم الآية (٣٠).

(٥) الشورى الآية (٥٢).

(٢) المائدة الآية (٤١).

(٤) الأنعام الآية (١١٧).

(٦) أضواء البيان (٦/٤٥٦).

للإيمان به وبرسوله ، ولو قيل : معناه : إنك لا تهدي من أحبته لقرايته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهباً ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ : يقول جل ثناؤه : والله أعلم من سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه .

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته ، إذ دعاه إلى الإيمان بالله ، إلى ما دعاه إليه من ذلك^(١) .

قال ابن كثير : «يقول تعالى لرسوله ﷺ إنك يا محمد ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ أي : ليس إليك ذلك ، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ، كما قال تعالى : ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) وقال تعالى : ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) وهذه الآية أخص من هذا كله فإنه قال : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(٤) أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية ، وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ﷺ ، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا ، فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله ﷺ إلى الإيمان والدخول في الإسلام ، فسبق القدر فيه ، واختطف من يده ، فاستمر على ما كان عليه من الكفر ، ولله الحكمة التامة^(٥) .

قال السعدي : «يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من باب أولى - لا تقدر على هداية أحد ، ولو كان من أحب الناس إليك ، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق ، وخلق الإيمان في القلب ، وإنما ذلك بيد الله تعالى ، يهدي من يشاء ، وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ، ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله .

وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فتلك هداية البيان والإرشاد ، فالرسول يبين الصراط المستقيم ، ويرغب فيه ، ويبذل جهده في سلوك الخلق له ، وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ، ويوفقهم بالفعل ، فحاشا وكلا .

(٢) البقرة الآية (٢٧٢) .

(١) جامع البيان (٢٠/٩١) .

(٣) يوسف الآية (١٠٣) .

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٥-٢٥٦) .

ولهذا ، لو كان قادرا عليها لهدى من وصل إليه إحسانه ، ونصره ومنعه من قومه ، عمه أبا طالب ، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه ، ولكن الهداية بيد الله تعالى»^(١) .

قال القنوجي : «تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيدخل في ذلك أبو طالب دخولا أوليا ، والآية حجة على المعتزلة لأنهم يقولون : الهدى هو البيان ، وقد هدى الناس أجمع ، ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم ، فدل أن وراء البيان ما يسمى هداية وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة»^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطر رفقاء السوء على الإنسان

في عقيدته فيوقعونه في الشرك الأكبر وفي الموبقات التي تكون سبباً

في دخوله النار وفي خزيه في الدنيا والعذاب في الآخرة

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله ﷺ لعمه : قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة . قال : لولا أن تعيرني قريش يقولون : إنما حملة على ذلك الجزع ، لأقررت بها عينك . فأنزل الله : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾»^(٣) .

* عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : «لما حضرت أبا طالب الوفاة ، جاءه رسول الله ﷺ ، فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال : أي عم ، قل : لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ، ويعيدانه بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فأنزل الله : ﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾»^(٤) وأنزل الله

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٤٣) .

(٢) فتح البيان (١٠/١٣٤) .

(٣) أخرجه : أحمد (٢/٤٤١) ومسلم (١/٥٥/٢٥ [٤٢]) والترمذي (٥/٣١٨/٣١٨٨) .

(٤) التوبة الآية (١١٣) .

في أبي طالب، فقال لرسول الله ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(١).

★ فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «أبو طالب هذا هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وهو عم النبي ﷺ ووالد علي بن أبي طالب. . . وكان والد النبي ﷺ وهو عبد الله قد توفي؛ ورسول الله ﷺ حَمِلَ في بطن أمه على الأصح، فولد رسول الله ﷺ، ونشأ في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي، فكفله عمه أبو طالب، ولم يزل يحبه حباً شديداً، ويحوطه، ويحفظه، إلى أن بعث الله محمداً ﷺ بالنبوة، فنصره أبو طالب، وأعاناه، وأجاره ممن يريد به سوءاً، وقام دونه وعادى في حقه قريشاً وجميع العرب إلى أن ناصبوه القتال، وجأهروه بالعداوة والأذى، وطلبوا أن يسلمه لهم فلم يفعل. ثم إن قريشاً، وجميع أهل مكة، تعاقدوا فيما بينهم، وتحالفوا على هجره وجميع بني هاشم، ومقاطعتهم، وعلى ألا يقاربوهم، ولا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يصلوهم بشيء من وجوه الرفق كلها، حتى يُسَلِّمُوا إليهم رسول الله ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفة، وعلقوها في الكعبة، فأنحاز أبو طالب وبني هاشم في شعبهم، وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين في جهد جهيد، وحال شديد، إلى أن نقض الله أمر الصحيفة، وأظهر أمر نبيه على ما هو مذكور في كتب السير. وكان أبو طالب يعرف صدق رسول الله ﷺ في كل ما يقوله، ويقول لقريش: تعلمون والله أن محمداً لم يكذب قط، ويقول لابنه علي: اتبعه فإنه على الحق، غير أنه لم يدخل في الإسلام، ولم يتلفظ به، ولم يزل على ذلك إلى أن حضرته الوفاة، فدخل عليه رسول الله ﷺ طامعاً في إسلامه، وحريصاً عليه، باذلاً في ذلك جهده، مستفرغاً ما عنده، لكن عاقت عن ذلك عوائق الأقدار، التي لا ينفع معها حرص ولا اقتدار.

وقوله: «يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» أحسن ما تقيد به (كلمة) النصب على أن تكون بدلاً من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها على إضمار المبتدأ، و(أشهد) مجزوم على جواب الأمر؛ أي: إن تقل أشهد، وكل ذلك ترغيب

(١) أخرجه: أحمد (٤٣٣/٥) والبخاري (٤٧٧٢/٦٤٩/٨) ومسلم (٢٤/٥٤/١) والنسائي (٢٠٣٤/٣٩٥/٤).

وتذكير لأبي طالب، وحرص على نجاته، ويأبى الله إلا ما يريد»^(١).

وقال: «وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: لا تقدر على توفيق من أراد الله خذلانه، وكشف ذلك: بأن الهداية الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة وقبولها، وليس ذلك إلا لله تعالى، والهداية التي تصح نسبتها لغير الله تعالى بوجه ما؛ هي الإرشاد والدلالة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢)؛ أي: ترشد وتبين، كما قال: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾^(٣)، و﴿لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٤)، وما ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدل عليه البراهين القاطعة»^(٥).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فيه الرد على عبّاد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب، وتفريج الكرب، وهداية القلوب، وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة.

وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٦)، يقول قائلهم في حق رسول الله ﷺ:

فإن من جودك الدنيا وضررتها ومن علومك علم اللوح والقلم

فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه؛ تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم؛ لأن رسول الله ﷺ أفضل الخلق وأقربهم من الله، وأعظمهم جاهًا عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته، فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته، فلم يغفر له، حتى نهاه الله عن ذلك.

ففي هذا أعظم البيان، وأوضح البرهان على أنه ﷺ لا يملك ضرًا ولا نفعًا، ولا عطاءً ولا منعًا، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ويعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، ويكشف الضر عن من يشاء، ويصيب به

(١) المفهم (١/١٩٢-١٩٣).

(٢) الشورى الآية (٥٢).

(٣) الشورى الآية (٤٨).

(٤) النحل الآية (٤٤).

(٥) المفهم (١/١٩٦).

(٦) الزمر الآية (٣٤).

من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم . وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو بكل شيء عليم . ولو كان عنده ﷺ من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكرب شيء، لكان أحق الناس به، وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره، وأحاطه من بلوغه ثمان سنين، وإلى ما بعد النبوة بثمان سنين، أو أكثر، بل قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ (٢)، فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها، والإيمان بذلك البيت وما أشبهه، ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه . .

فإن قلت: قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣)، فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها، قيل: الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما قال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: ترشد وتبين، والهداية المنفية عن غير الله، هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة» (٤).

وقال أيضًا: «قوله: «فأعاد عليه النبي ﷺ وأعاد» أي: أعاد عليه النبي ﷺ مقالته، وأعادا عليه مقالتهما مبالغة منه ﷺ وحرصًا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي ﷺ على ذلك، ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم، واستمر على كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا الله . فلو كان عند النبي ﷺ من هداية القلوب، وتفريج الكرب شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل . وفيه الحرص في الدعوة إلى الله، والصبر على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإن رد ذلك على صاحبه، وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة» (٥).

قال ابن القيم: «الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، فالمهتدي هو العامل بالحق المرید له، وهي أعظم نعمة لله على العبد، ولهذا أمرنا سبحانه أن

(١) الأعراف الآية (١٨٨).

(٢) الأنعام الآية (٥٠).

(٣) الشورى الآية (٥٢).

(٤) تيسير العزيز الحميد (ص ٢٩٨ - ٢٩٩).

(٥) تيسير العزيز الحميد (ص ٣٠١ - ٣٠٢).

نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس ، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة ، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق ، فيجعل إرادته في قلبه ، ثم إلى من يقدره على فعله^(١) .

وقال **رَحْمَةُ اللَّهِ** : «اعلم أن أنواع الهداية أربعة :

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى : ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٢) أي : أعطى كل شيء صورته التي لا يشتهيه فيها غيره ، وأعطى كل عضو شكله وهياته ، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال ، وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ، وهداية الجماد المسخر لما خلق له ، فله هداية تليق به كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به ، وإن اختلفت أنواعها وصورها ، وكذلك كل عضو له هداية تليق به ، فهدى الرجلين للمشي ، واليدين للبطش والعمل ، واللسان للكلام ، والأذن للاستماع ، والعين لكشف المرئيات ، وكل عضو لما خلق له ، وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل ، وتربية الولد ، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه . ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو ، فتبارك الله رب العالمين . وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية ، ثم تسلك سبل ربها مذلة لها لا تستعصي عليها ، ثم تأوي إلى بيوتها ، وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بها ، ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة ، المحكمة البناء . ومن تأمل بعض هدايته الماثلة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم .

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة ، فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة ، بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنها ، كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني ، الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير

(١) مفتاح دار السعادة (١/٣٠٥) .

(٢) طه الآية (٥٠) .

من خلقه، مهملاً وسدىً معطلاً لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته، بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ينهيه ولا يشبه ولا يعاقبه؟ وهل هذا إلا منافٍ لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله؟ ولهذا أنكر ذلك على من زعمه، ونزه نفسه عنه، وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه، وأنه يتعالى عنه، فقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (١) فنزه نفسه عن هذا الحسبان، فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وهذا أحداً ما يدل على إثبات المعاد بالعقل وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع، كما هو أصح الطريقين في ذلك، ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (٢٨) ﴿بِقَوْلِهِ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾﴾ (٣)، وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة، وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، بل جعلها أمماً، وهداها إلى غاياتها ومصالحها، كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها.

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة، والتعريف لنجدي الخير والشر، وطريقي النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينبغي الهدى معها، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ (٤) أي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥).

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله: ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (٦)، وفي قوله: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ﴾ (٧)، وفي قول النبي ﷺ:

(١) المؤمنون الآيتان (١١٥ و ١١٦).

(٢) الأنعام الآية (٣٨).

(٣) الأنعام الآية (٣٧).

(٤) فصلت الآية (١٧).

(٥) الشورى الآية (٥٢).

(٦) النحل الآية (٩٣).

(٧) النحل الآية (٣٧).

«من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له»^(١)، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ فنفى عنه هذه الهداية، وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

الرابع: غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها إليهما. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝٩﴾^(٢)، وقال أهل الجنة فيها: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾^(٣)، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝١١﴾ من دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيمِ ۝١٢﴾^(٤)،^(٥).

* * *

(١) أخرجه: أحمد (٣٠٢/١) ومسلم (٥٩٣-٥٩٤/٢) والنسائي (٣٢٧٨/٣٩٨/٦) وابن ماجه (١/٦١٠/١)

(١٨٩٣) من حديث ابن عباس ؓ.

(٢) يونس الآية (٩).

(٣) الأعراف الآية (٤٣).

(٤) الصافات الآيتان (٢٢ و ٢٣).

(٥) بدائع الفوائد (٢/٣٥-٣٧).

قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمْكِن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٧﴾

★ غريب الآية:

نُخْطِفُ : التخطف : أخذ الشيء على وجه الاستلاب . ومنه الخُطَافُ : سمي بذلك لكونه يخطف الشيء في طيرانه .
يُجْبَى : يجمع . من جَبَيْتُ الماء في الحوض ، أي جمعته . والجابية : الحوض .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : وقالت كفار قريش : إن نتبع الحق الذي جئنا به معك ، ونتبرأ من الأنداد والآلهة يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وحربنا ، يقول الله لنبيه : فقل : ﴿أَوْلَمْ نُمْكِن لَهُمْ﴾ يقول : أولم نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ، ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوء ، وأما على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء . . . وقوله : ﴿يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يقول يجمع إليه وهو من قولهم : جبيت الماء في الحوض : إذا جمعته فيه ، وإنما أريد بذلك : يحمل إليه ثمرات كل بلد . . . وقوله : ﴿رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ يقول : ورزقا رزقناهم من لدنا يعني : من عندنا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره : ولكن أكثر هؤلاء المشركين القائلين لرسول الله ﷺ : ﴿إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ لا يعلمون أنا نحن الذين مكنا لهم حراما آمنا ، ورزقناهم فيه ، وجعلنا الثمرات من كل أرض تجبى إليهم ، فهم بجهلهم بمن فعل ذلك بهم يكفرون ، لا يشكرون من أنعم عليهم بذلك»^(١) .

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى

(١) جامع البيان (٢٠/٩٣-٩٤) .

حيث قالوا لرسول الله ﷺ: ﴿إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُخْطَفُ﴾ أي: نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى، وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، ويتخطفونا أينما كنا فقال الله تعالى مجيبا لهم: ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين، وحرَم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابَعوا الحق؟ وقوله تعالى: ﴿يُجِبُّوهُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة ﴿رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ أي: من عندنا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ولهذا قالوا ما قالوا^(١).

قال السعدي: «يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة، يقولون للرسول ﷺ: ﴿إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُخْطَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابَعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم، ولم يكن لنا بهم طاقة.

وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى، وأنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق.

قال الله مبينا لهم حالة اختصاصهم بها دون الناس فقال: ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبُّوهُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ أي: أولم نجعلهم متمكنين [ممكنين] في حرم يكثُر المتابون إليه، ويقصده الزائرون، قد احترمه البعيد والقريب، فلا يهاج أهله، ولا ينتقصون بقليل [ولا كثير].

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حَف بها الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان، من الثمرات والأطعمة والبضائع، ما به يرتزقون ويتوسعون. وليتبعوا هذا الرسول الكريم، ليتم لهم الأمن والرغد. وإياهم وتكذيبه، والبطر بنعمة الله، فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا، وبعد

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٧).

عزهم ذلاً ، وبعد غناهم فقراً»^(١) .

قال المكي الناصري : «عاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وأقوال المتثاقلين عن الاستجابة لله ولرسوله ، فقد زعموا أنهم لو آمنوا بالله ، واعتصموا بحبل الله ، للحقهم ضرر كبير ، وشر مستطير ، متعللين بأن الجمهرة الغالبة من الناس مجمعة على خلافهم ، لا تؤمن بهذا الدين ولا تصدق رسالة رسوله الأمين ، فإذا آمنوا وحدهم أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان ، ونالهم ما لا يطيقونه من الذل والهوان ، وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن يسلموا ، وهو قول أمثالهم في كل جيل ، وذلك هو ما يحكيه كتاب الله عنهم إذ يقول : ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعُ الْمُدَيِّ مَعَكَ نُنْخِطَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ .

لكن كتاب الله بادر إلى إبطال مزاعم مشركي مكة في الحين ، مذكرا لهم بأن القداسة التي تتمتع بها مكة ، والحرمة التي اختصت بها وعاشوا في ظلها ، إنما منحها لها الله ﷻ ، فهو الذي جعلها مقر البيت الحرام ، حتى أصبحت موضع التوقير والاحترام عند جميع الأقوام ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبُّوهُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ ، وهذه الخاصية التي احتفظت بها مكة ، رغما عن تطاول السنين ، حتى في عهد الجاهلية ، لن ترتفع عنها إذا تطهرت من الشرك والمشركين ، وعادت من جديد مهد الملة الحنيفية ، بل ستصبح مكانتها أعظم وأكبر ، وسيصبح ذكرها في العالم أسير وأشهر ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) .

قلت : هذا الذي نبه عليه المكي الناصري من فتح مكة وإقامتها لشعائر التوحيد والسنة مطابق لقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَدُونَ﴾^(٣) ، فالأمن مقرون بالتوحيد وإقامة الشريعة مصداقا لقول الحق : ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْفِصَاصِ حَيَوةٌ﴾^(٤) . وما كان الشرك في بلد أو أمة إلا حل بها الخوف والبوار ، وجلب الشرور عليها والشنار ، وأكبر شاهد على ذلك هو الواقع ، فها هي البلاد التي تزعم الحضارة المتخبطة في الشرك وعبادة الصليب لا تنعم بأمن ولا أمان ؛ بل هو الخوف والهلع مما لا يعلمه إلا الله . أما التوحيد فهو صمام الأمان ، ودافع

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٤-٤٥) .

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٣٨) .

(٣) الأنعام الآية (٨٢) .

(٤) البقرة الآية (١٧٩) .

الأذى في كل حين وآن، ولا أدل على ذلك من حياة الأنبياء الذين أنجاهم الله وأمنهم حين نزل بأقوامهم ما ذكر في الفرقان. نسأل الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة.

* * *

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (٥٨)

★ غريب الآية:

بطرت: البطر: الطغيان عند النعمة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معيشتها فبطرت، وأشرت وطغت فكفرت ربها، وقيل: بطرت معيشتها، فجعل الفعل للقرية، وهو في الأصل للمعيشة، كما يقال: أسفهك رأيك فسفهته، وأبطرك مالك فبطرته، والمعيشة منصوبة على التفسير... ﴿فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يقول: فتلک دور القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربهم ومنازلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يقول: خربت من بعدهم فلم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب، ولفظ الكلام وإن كان خارجا على أن مساكنهم قد سكنت قليلا، فإن معناه: فتلک مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا منها، كما يقال: قضيت حقك إلا قليلا منه. وقوله: ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ يقول: ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكنائهم فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض»^(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ أي: طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١٢٢) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

(١) جامع البيان (٩٥/٢٠).

ظَلِمْتُمْ^(١) ﴿١﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿فَإِنَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي : دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم ، وقوله تعالى : ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثِيُّنَ﴾ أي : رجعت خرابا ليس فيها أحد^(٢) .

قال الشوكاني : «قوله : ﴿وَكُنَّا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي : من أهل قرية ، كانوا في خفض عيش ودعة ورخاء ، فوقع منهم البطر فأهلكوا . قال الزجاج : البطر الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام . قال الزجاج والمازني : معنى ﴿بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ بطرت في معيشتها ، فلما حذفت (في) تعدى الفعل كقوله : ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾^(٣) وقال الفراء : هو منصوب على التفسير ، كما تقول : أبطرك مالك وبطرته ، ونظيره عند قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾^(٤) ونصب المعارف على التمييز غير جائز عند البصريين ؛ لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس . وقيل : إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت ﴿فَإِنَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي : لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا كالذي يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم ، أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياما قليلة لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل : إن الاستثناء يرجع إلى المساكن : أي لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب ، كذا قال الفراء ، وهو قول ضعيف ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثِيُّنَ﴾ منهم ؛ لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم وأموالهم^(٥) .

قال المكي الناصري : «ذكر كتاب الله كل من عنده إمام ولو قليل بما تعاقب على البشر من كوارث ونكبات ، بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء التصرف فيها ، والاستكبار على الحق والخلق من أجلها ، وعدم التوجه بالشكر إلى الله الذي أنعم بها ، يؤدي حتما إلى زوالها ، وقطع دابر أهلها بالمرة ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَكُنَّا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ مَعِيشَتَهَا فَإِنَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثِيُّنَ ﴿٥٨﴾ . وهذه الآية تحمل في طياتها تعريضا بأهل مكة ، وإنذارا مباشرا لساتتها وكبرائها الذين ألفوا العيش الغض في رفاهية وترف لا نظير

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٧) .

(٤) البقرة الآية (١٣٠) .

(١) النحل الآيتان (١١٢ و ١١٣) .

(٣) الأعراف الآية (١٥٥) .

(٥) فتح القدير (٤/٢٥٣-٢٥٤) .

لهما عند بقية العرب ، بفضل التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونها ، ويسيرون قوافلها جنونا وشمالا في ظلال الأمن الوارف ، فما زادهم ذلك الأمن والاستقرار إلا استكبارا على استكبار^(١).

* * *

(١) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٣٨-٥٣٩).

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾

★ غريب الآية:

أُمَمًا: أصلها، والمراد بها هنا مكة.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ﴾ يا محمد ﴿مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ التي حوالي مكة في زمانك وعصرك ﴿حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا﴾ يقول: حتى يبعث في مكة رسولا وهي: أم القرى، يتلو عليهم آيات كتابنا، والرسول محمد ﷺ. وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ يقول: ولم نكن لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة إنما نهلكها بظلمها أنفسها بكفرها بالله، وإنما أهلكنا أهل مكة بكفرهم بربهم وظلم أنفسهم»^(١).

قال ابن كثير: «قال تعالى مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾ فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد ﷺ المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال تعالى: ﴿لَنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^(٣) وقال: ﴿لَأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾^(٤) وقال: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾^(٥) وتمام الدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا نُحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْكَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٦﴾. فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ

(١) جامع البيان (٢٠/٩٥-٩٦).

(٣) الأعراف الآية (١٥٨).

(٥) هود: الآية (١٧).

(٢) الشورى الآية (٧).

(٤) الأنعام الآية (١٩).

(٦) الإسراء الآية (٥٨).

حَقَّ نَبَّعَتْ رَسُولًا^(١) فجعل تعالى بعثة النبي الأُمِّي شاملة لجميع القرى لأنه رسول إلى أُمِّها وأصلها التي ترجع إليها، وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود»^(٢)، ولهذا ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي من بعده ولا رسول بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة، وقيل المراد بقوله: ﴿حَقَّ يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ أي: أصلها وعظيمتها، كأمهات الرساتيق والأقاليم، حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما، وليس ببعيد»^(٣).

قال السعدي: «ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم، بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ أي: بكفرهم وظلمهم ﴿حَقَّ يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا﴾ أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون، ونحوها يترددون، وكل ما حولها يتجمعها، ولا تخفى عليه أخبارها.

﴿رَسُولًا يَنْتَلُوا عَلَيْهِمْ عَائِتِنًا﴾ الدالة على صحة ما جاء به، وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم، بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة، والأطراف النائية، فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم.

﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ بالكفر والمعاصي، مستحقون للعقوبة. والحاصل: أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمه، وإقامة الحجة عليه»^(٤).

قال المكي الناصري: «تعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبدأ أساسي في الإسلام يتجلى فيه العدل الإلهي المطلق، والرحمة الإلهية الواسعة، وهذا المبدأ الأساسي يتألف من شقين اثنين:

الشق الأول: أن الله تعالى لا يعاقب قوما ولا يهلكهم إلا إذا تعدوا حدود الله، وأصبح الظلم شيمتهم، والفساد في الأرض خطتهم، فلم يعودوا صالحين للخلافة عن الله فيها بعمارتها، وحسن التصرف في طياتها.

(١) الإسراء الآية (١٥).

(٢) سيأتي تخريجه قريبا.

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٨).

(٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/٤٦).

والشق الثاني : أن الله تعالى لا يهمل القوم الظالمين ، ولكنه يمهلهم ويملي لهم ، ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذار ، والإعذار تلو الإعذار ، عن طريق الرسل الذين يبعثهم إليهم ، والكتب التي ينزلها عليهم ، فإذا لم يستجيبوا لله ورسوله ولم يهتدوا بكتابه سقطت حجتهم ، وبطلت معذرتهم ، ونفذ قضاء الله فيهم ، فأهلكهم ماديا ومعنويا ، اجتماعيا وسياسيا ، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى هنا : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ (٥٩) على غرار قوله تعالى في آية أخرى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١٧) . والمراد بالقرى في كلتا الآيتين نفس المدن الآهلة بالسكان ، التي يكون لها من قوة الإشعاع والتوجيه شأن وأي شأن ، لا ذلك المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى ، واعتبار القرية دون المدينة ، و(أم القرى) هنا هي كبرى المدن التي تكون عاصمة لها أو بمنزلة العاصمة ، كما كانت مكة عند ظهور الإسلام بالنسبة للعرب^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته ﷺ للنقلين

* عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة »^(٣) .

تقدم الكلام على غريبه وفوائده عند قوله تعالى من سورة الأنعام : ﴿ وَلَنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾^(٤) ، والأعراف عند قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴾^(٥) ، فالحمد لله على توفيقه .

* * *

(١) هود الآية (١١٧) .

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٣٩-٥٤٠) .

(٣) أخرجه : أحمد (٣/ ٣٠٤) والبخاري (١/ ٥٧٤/ ٣٣٥) واللفظ له ، ومسلم (١/ ٣٧٠-٣٧١/ ٥٢١) والنسائي

(١/ ٢٢٩-٢٣١/ ٤٣٠) .

(٤) الأنعام الآية (٩٢) .

(٥) الأعراف الآية (١٥٨) .

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا، وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^(١) وقال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾^(٢) وقال: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾... ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة»^(٥).

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا، وهو من زينتها التي يتزين به فيها، لا يغني عنكم عند الله شيئاً، ولا ينفعكم شيء منه في معادكم، وما عند الله لأهل طاعته وولايته خير مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها وأبقى، يقول: وأبقى لأهله، لأنه دائم لا نفاد له»^(٦).

قال السعدي: «هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الآخرة، وجعلها مقصود العبد ومطلوبه، ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة، والحيوانات والأمتعة، والنساء والبنين، والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة [الدنيا] وزينتها؛ أي: يتمتع به وقتاً قصيراً، متاعاً قاصراً، محشواً بالمنغصات، ممزوجاً بالغصص، ويزين به زماناً يسيراً للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعاً، وينقضي جميعاً، ولم يستفد صاحبه منه

(١) النحل الآية (٩٦).

(٢) آل عمران الآية (١٩٨).

(٣) الرعد الآية (٢٦).

(٤) الأعلى الآيتان (١٦ و١٧).

(٥) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٨-٢٥٩).

(٦) جامع البيان (٩٦/٢٠).

إلا الحسرة والندم، والخيبة والحرمان.

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من النعيم المقيم، والعيش السليم ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أي: أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبداً، ومستمر سرمداً.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفلا يكون لكم عقول بها تزنون أي الأمور أولى بالإيثار، وأي الدارين أحق للعمل لها، فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما أثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله^(١).

قال ابن عاشور: «لما ذكرهم الله بنعمه عليهم تذكيراً أدمج في خلال الرد على قولهم: ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ بقوله: ﴿يُجِبُّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ أعقبه بأن كل ما أوتوه من نعمة هو من متاع الحياة الدنيا كالأمن والرزق، ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال، وأما ما عند الله من نعيم الآخرة من ذلك وأبقى لئلا يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما به تحصيل النعيم العظيم الأبدى، وتحصيله بالإيمان. ولا يجعلوا ذلك موازناً لاتباع الهدى، وإن كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من أرضهم وخيراتهما لو سلم ذلك. هذا وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها. . والمراد بكون ما عند الله خيراً، أن أجناس الآخرة خير مما أوتوه في كمال أجناسها، وأما كونه أبقى فهو بمعنى الخلود.

وتفرع على هذا الخبر استفهام توبيخي وتقريرى على عدم عقل المخاطبين؛ لأنهم لما لم يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزلوا منزلة من أفسد عقله فسئلوا: أهم كذلك؟^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حقارة الدنيا وزوالها

* عن المستورد أخي بني فهر مرفوعاً: «والله ما الدنيا في الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحيى بالسبابة - في اليم، فلينظر بم يرجع»^(٣).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٤٧/٦).

(٢) التحرير والتنوير (٢٠/١٥٣-١٥٤).

(٣) أخرجه: أحمد (٤/٢٢٨-٢٢٩، ٢٢٩) ومسلم (٤/٢١٩٣/٢٨٥٨) واللفظ له، والترمذي (٤/٤٨٦/٢٣٢٣) والنسائي في الكبرى (١٠/٣٨٧/١١٧٩٧) وابن ماجه (٢/١٣٧٦/٤١٠٨).

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «هذا مثل لحقارة الدنيا وقلتها، وهو نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾^(١) أي: كل شيء يُتمتع به في الدنيا من أولها إلى آخرها قليل، إذ لا بقاء له ولا صفو فيه، وهذا بالنسبة إلى نفسها، وأما بالنسبة إلى الآخرة، فلا خطر، ولا قدر للدنيا، وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث، حيث قال: «فليُنظر بماذا يرجع». ووجه هذا التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر، وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة»^(٢).

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ وهو يذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا: «المثال السادس: تمثيله لها ﷺ بمدخل إصبعه في اليم، فالذي يرجع به إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة.

وهذا أيضًا من أحسن الأمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية، ولو كانت مدتها أكثر مما هي، والآخرة أبدية لا انقطاع لها، ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور، بل لو فُرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلًا، وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة لفني الخردل والآخرة لا تفنى، فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل»^(٣).

وقال رَحِمَهُ اللهُ: «وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها، فآثرها على الآخرة، ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة، ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك.

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهايم العجم أعقل من هؤلاء؛ فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطبه، وهو ينظر إليه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن

(١) النساء الآية (٧٧).

(٢) المفهم (٧/ ١٢٥-١٢٦).

(٣) عدة الصابرين (ص ٣٦٥).

باللّٰه ورسوله فأبعد له .

وقول هذا القائل : النقد خير من النسيئة . فجوابه : إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير ، وإن تفاوتتا وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير . فكيف والدنيا كلها من أولها الى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة . كما في مسند أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله ﷺ : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع » .

فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل ، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها الى الآخرة فما مقدار عمر الانسان بالنسبة الى الآخرة؟ فأیما أولى بالعاقل؟ إثار العاجل في هذه المدة اليسيرة ، وحرمان الخير الدائم في الآخرة ، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ، ليأخذ ما لا قيمة له ، ولا حذر له ، ولا نهاية لعدده ، ولا غاية لأمدته^(١) .

* * *

(١) الداء والدواء (ص ٧١-٧٣) .

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿٦١﴾

★ غريب الآية:

مَتَّعْنَاهُ: المتعة: كل منفعة توجب الالتذاذ.

المحضرين: جمع محضر، وهو المشاهد المعاین غير الغائب.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعدته ووعدته، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل، ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ قال مجاهد وقتادة: من المعذبين.

ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الله ﷺ وفي أبي جهل، وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل، وكلاهما عن مجاهد، والظاهر أنها عامة، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه، وهو في الدرجات وذاك في الدرجات فقال: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾^(٢) ﴿٣﴾.

قال السعدي: «نبه تعالى العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ﴾ أي: هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها، قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن، الذي هو الجنة، وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقية من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق

(١) الصافات الآية (٥٧).

(٢) الصافات الآية (١٥٨).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢٥٩/٦).

الوعد، لا يخلف الميعاد، لعبد قام بمرضاته، وجانب سخطه، ﴿كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ فهو يأخذ فيها ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته، ولم يرفع بهدى الله رأسا، ولم ينقد للمرسلين، فهو لا يزال كذلك، لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك.

﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ للحساب، وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه، وإنما قدم جميع ما يضره، وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال، فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار، وأحق الأمرين بالإيثار^(١).

قال القنوجي: «﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا﴾ بالجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى ﴿فَهُوَ لَنُفِيهِ﴾ أي: مدركه ومصيبه لا محالة، فإن الله لا يخلف الميعاد ولذلك جيء بالاسمية المفيدة لتحقيقه، وعطف بفاء السببية، والفاء الأولى لترتيب إنكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاعها وبين ما عند الله ﷻ».

﴿كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ المشوب بالأكدار المستتبع للتحسر على الانقطاع، فأعطي منه بعض ما أراد مع سرعة زواله، وتنغيصه عن قريب. ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ هذا معطوف على قوله: ﴿مَتَّعْنَاهُ﴾ داخل معه في حيز الصلة مؤكداً لإنكار التشابه ومقرر له، والمعنى ثم هذا الذي متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار، وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا العذاب اقتضاه المقام. وفيه من التهويل ما لا يخفى؛ أي: ليس حالهما سواء فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنيا، وهذا حال المؤمن.

وأما حال الكافر فإنه لم يكن معه إلا مجرد التمتع بشيء من الدنيا، يستوي فيه هو والمؤمن، وينال كل واحد منهما حظه منه، وهو صائر إلى النار، فهل يستويان؟^(٢).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٤٧-٤٨).

(٢) فتح البيان (١٠/١٣٨-١٣٩).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على المؤولين للصفات

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله ﻋﻠﻴﻚ: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ويقول: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: أي رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلاناً استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. قال: ويقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني: فيقول: أي رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام: «هذا الخبر ليس فيه فعل للعبد، وإنما فيه جوعه ومرضه. فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقاً وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع، وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل لوجدتني أكلته. وقال: لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه. والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب ﻋﻠﻴﻚ ليس هو العبد ولا صفته صفته، ولا فعله فعله، أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدا مبينا للمراد فلم يطلق الخطاب إطلاقاً. وأيضاً فقد علم المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع ولا يمرض فلم يكن فيه تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة العقل، بل المتكلم بين فيه مراده والمستمع له لم يشتبه عليه، بخلاف ما إذا أضيف لفعل العبد الذي يمكن منه الفعل، والفعل قد قام به، فإنه إذا جعل فعله فعل الرب لم يعقل هذا إلا إذا أريد أنه خالقه، وإذا أريد ذلك فالصواب أن يقال فعل العبد مخلوق للرب تعالى ومفعول له، لا يطلق أنه فعله لما فيه من التلبيس، ولما فيه من نفي فعل الرب، ولما فيه من نفي كون العبد فاعلاً»^(٢).

قال ابن القيم: «فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي، وقوله

(١) أخرجه: مسلم (٤/ ٢٥٦٩) والبخاري في الأدب المفرد (٥١٧).

(٢) الاستغاثة (١/ ٣٤٤-٣٤٥).

في العيادة : لوجدتني عنده ولم يقل لوجدت ذلك عندي إيذانا بقربه من المريض وأنه عنده لذله وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه ، فأوجب ذلك وجود الله عنده ، هذا وهو فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو عند عبده»^(١) .

قال ابن عثيمين : «هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى : «مرضت فلم تعدني» ؛ لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض ، لأن المرض صفة نقص ، والله ﷻ منزّه عن كل نقص قال الله -تبارك وتعالى- : ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٢) لكن المراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين ، وأولياء الله ﷻ هم خاصته ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضا : «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»^(٣) يعني : من يعادي أولياء الله محارب لله ﷻ مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه لكنه عادى أولياءه وحاربهم ، كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله ﷻ يكون عنده ، ولهذا قال : «أما إنك لو عدته لوجدتني عنده» ولم يقل : لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال : «لوجدتني عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله ﷻ . ولهذا قال العلماء : إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص ، وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض وأن الله ﷻ عند المريض وعند من عاداه ، لقوله : «لوجدتني عنده» . .

«يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني ، ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى : ﴿وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾^(٤) فهو غني عن كل شيء لا يحتاج لطعام ولا شراب ، لكن جاع عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعمه ، قال الله تعالى : «أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع ، وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله .

«يا ابن آدم استسقيتك -أي طلبت منك أن تسقيني- فلم تسقني» قال : كيف

(١) مدارج السالكين (٣/ ٤١١) .

(٢) الصفات الآية (١٨٠) .

(٣) أخرجه البخاري (١١/ ٤١٤/ ٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة ﷺ .

(٤) الأنعام الآية (١٤) .

أسقيك وأنت رب العالمين! يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب قال: «أما علمت أن عبدي فلانا ظمئ أو استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي» ففيه أيضًا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا، وأنت تجد ذلك عند الله مدخرًا، الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة»^(١).

* * *

(١) شرح رياض الصالحين (٣/ ٣٦-٣٧).

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَّاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾
 ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا
 تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

★ غريب الآية:

تزعمون: تدعون. والزعم: القول على ظن أو علم.
 أغوينا: من غوي يغوي، وهو الضال المنهمك في ضلاله لا يرده شيء.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: لا يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول: ﴿أَيْنَ شُرَكَّاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ يعني: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقرير والتهديد، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(١).

وقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ فشهدوا عليهم أنهم أغووههم فاتبعوهم ثم تبرءوا من عبادتهم، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾^(٢) ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾^(٤) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦١﴾^(٥) وقال

(١) الأنعام الآية (٩٤).

(٢) مريم الآيتان (٨١ و٨٢).

(٣) الأحقاف الآيتان (٦ و٥).

الخليل ﷺ لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾^(١)، وقال الله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَّا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾^(٢) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾^(٣) ﴿١٦٧﴾^(٢) ﴿١٦٨﴾^(٣).

قال السعدي: «هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، وعن عبادة الله وإجابة رسله، فقال: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ أي: ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم، ويرجون نفعهم، ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم، ﴿فَيَقُولُ أَإِنَّ شُرَكَاءِي﴾ وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم، ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ فأين هم بذواتهم، وأين نفعهم وأين دفعهم؟

ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل، مضمحل في ذاته، وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية.

ولهذا ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ الرؤساء والقادة، في الكفر والشر، مقرين بغوايتهم وإغوائهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾ التابعون ﴿الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ أي: كلنا قد اشترك في الغواية، وحق عليه كلمة العذاب. ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ من عبادتهم؛ أي: نحن برآء منهم ومن عملهم. ﴿مَا كَانُوا إِلَّا نَا يَعْبُدُونَ﴾ وإنما كانوا يعبدون الشياطين»^(٤).

قال القنوجي: «﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: حقت عليهم كلمة العذاب، بدخول النار، وهم رؤساء الضلال، الذين اتخذوهم أربابا من دون الله كذا قال الكلبي. وقال قتادة: هم الشياطين.

﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ أي: دعوناهم إلى الغواية، يعنون الأتباع في الكفر ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ أي: أضللناهم كما ضللنا، وآثروا الكفر على الإيمان، كما

(٢) البقرة الآيتان (١٦٦ و١٦٧).

(١) العنكبوت الآية (٢٥).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٥٩-٢٦٠).

(٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/٤٩-٥٠).

آثرنا نحن وكنا السبب في كفرهم، فقبلوا منا، فلا فرق إذا بين غينا وغيهم، وإن كان تسويلنا لهم داعياً إلى الكفر، فقد كان في مقابلته دعاء الله تعالى لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل، وما بعث إليهم من الرسل، وأنزل عليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد، والمواعظ والزواجر، وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر، وداعياً إلى الإيمان»^(١).

قال تقي الدين الهلالي: «فائدة: المعبودون من دون الله قسمان أبرار وغيرهم، فالأبرار الملائكة والأنبياء كعيسى ابن مريم، والصالحون كأصل أصنام قوم نوح. وغير الأبرار قسمان: قسم دعوا الناس إلى عبادتهم، أو رضوا بها، كفرعون والسدنة الأولين للأصنام، وسدنة القباب المعبودة، والقسم الثاني: الأصنام والأوثان، فالأصنام تماثيل الصالحين أو الأنبياء، ولو في نظر من يعبدونهم، والأوثان كل جماد عبد من دون الله كالشمس والقمر والنجوم والقباب والقبور والأشجار والأحجار والمياه والنار، وهؤلاء الشركاء المذكورون في هذه الآية من الصنف الأول من القسم الثاني، وهم الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، أو يرضون بها، وذلك لقولهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾، أما قولهم: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ فهو تبرؤ لا ينفعهم لأنهم في دار الجزاء، وأما قولهم: ﴿مَا كَانُوا بِإِيَّانَا يَعْْبُدُونَ﴾ فإنه يحتمل وجهين، أحدهما نتبرأ إليك اليوم من عبادتهم لنا في دار الدنيا، والثاني أنهم كانوا يعبدون الشيطان الذي زين لهم عبادتنا، فإن كل عابد لغير الله هو عابد للشيطان كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ (١٧) ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾^(٢)، وقال تعالى في سورة يس: ﴿أَلَمْ نَعْهِدْ إِلَىكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٦٠) ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٦١) ﴿(٣)﴾^(٤).

* * *

(١) فتح البيان (١٠/١٤٠).

(٢) النساء الآيتان (١١٧ و١١٨).

(٣) يس الآيتان (٦٠ و٦١).

(٤) سبيل الرشاد (٢/١٠٢-١٠٣).

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٦٤﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وقيل للمشركين بالله الآلهة والأنداد في الدنيا ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ الذين كنتم تدعون من دون الله ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ يقول: فلم يجيبوهم ﴿وَرَأُوا الْعَذَابَ﴾: يقول: وعابنوا العذاب ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ يقول: فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق»^(١).

قال ابن كثير: «﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ أي: ليخلصوكم مما أنتم فيه، كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ﴾ أي: وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة.

وقوله: ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ أي: فودوا حين عابنوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ شُرَكَاءُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ ﴿٥٣﴾»^(٢)»^(٣).

قال السعدي: «﴿وَقِيلَ﴾ لهم: ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ على ما أملت فيهم من النفع، فأمرُوا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج، الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده.

﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ لينفعوهم، أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾، فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة، ﴿وَرَأُوا الْعَذَابَ﴾ الذي سيحل بهم عياناً بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به، منكرين له.

﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ أي: لما حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة، كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا، فلم يهتدوا»^(٤).

(١) جامع البيان (٩٨/٢٠).

(٢) الكهف الآيتان (٥٢ و٥٣).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢٦٠/٦).

(٤) تيسير الكريم الرحمن (٥٠/٦).

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمِيتٌ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾

★ غريب الآية:

عميت: خفيت.

الأنباء: جمع نبأ، وهو الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدنا والبراءة من الأوثان والأصنام ﴿فَعِمِيتٌ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾: يقول: فخفيت عليهم الأخبار، من قولهم: قد عمي عني خبر القوم: إذا خفي، وإنما عني بذلك أنهم عميت عليهم الحجة فلم يدروا ما يحتجون؛ لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في المعذرة، وتابع عليهم الحجة فلم تكن لهم حجة يحتجون بها، ولا خبر يخبرون به مما تكون لهم به نجاة ومخلص... وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ بالأنساب والقراة... وقيل معنى ذلك: فعमित عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون في حال سكوتهم»^(١).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوات، ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم، وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأما الكافر فيقول: هاهاه لا أدري، ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ولهذا قال تعالى:

(١) جامع البيان (٢٠/٩٨-٩٩).

﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١٦) قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب»^(١).

قال البقاعي: «ولما أشار إلى أنه لا خلاص من ذلك الردى إلا بالهدى، أتبعه الإعلام بأنه لا يمكن أحدا هناك أن يفعل ما قد يروج على سائله كما يفعل في هذه الدار من إظهار ما لم يكن، فقال مكررا لتهويل ذلك اليوم وتبشيعه وتعظيمه وتفظيعه، سائلا عن حق رسله عليهم الصلاة والسلام بعد السؤال عن حقه سبحانه، مناديا بعجز الشركاء في الأخرى كما كانوا عاجزين في الأولى ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ وهم بحيث يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، قد برزوا لله جميعا، من كان منهم عاصيا، ومن كان مطيعا في صعيد واحد، قد أخذ بأنفاسهم الزحام، وتراكبت الأقدام على الأقدام، وألجمهم العرق، وعمهم الغرق ﴿فَيَقُولُ مَاذَا﴾ أي: أوضحوا، أو عينوا جوابكم الذي ﴿أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: به، ولما لم يكن لهم قدم صدق ولا سابق حق بما اتهم الرسل به من الحجج، وتابعت عليهم من الأدلة، لم يكن لهم جواب إلا السكوت، وهو المراد بقوله: ﴿فَعَمِيَتْ﴾ أي خفيت وأظلمت في غواية ولجاج ﴿عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ أي: الأخبار التي هي من العظمة بحيث يحق لها في ذلك اليوم أن تذكر، وهي التي يمكن أن يقع بها الخلاص، وعداه بعلى إشارة إلى أن عماها وقع عليهم، فعم الكل العمى فصاروا بحيث لا تهتدي الأنبياء لعماها إليهم لتجددها، ولا يهتدون إليها لانتشار عماها إليهم، وهذا كله إشارة إلى أنهم لم يقدموا عملا في إجابة الرسل بحق أن يذكر في ذلك اليوم، بل أسلفوا من التكذيب والإساءة ما يودون لو أن بينهم وبينه أمدا بعيدا، وقال: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ تكريرا لتخويف ذلك اليوم وتهويله، وتقريراً لتعظيمه وتبجيله.

ولما تسبب عن هذا السؤال السكوت علما منهم بأنه ليس عند أحد منهم ما يغني في جوابه من حسن القول وصوابه، وأنهم لا يذكرون شيئا من المقال إلا عاد عليهم بالوبال، قال مترجما عن ذلك: ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي: لا يسأل أحد منهم أحدا عن شيء يحصل به خلاص، لعلمهم أنه قد عمهم الهلاك، ولات حين مناص، ولأن كل منهم أبغض الناس في الآخرة»^(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٦٠).

(٢) نظم الدرر (١٤/ ٣٣٦-٣٣٨).

قال السعدي: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ هل صدقتموهم، [واتبعتموهم] أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا، ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا يُنْجِي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح، المطابق لأحوالهم، من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد، ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم، لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به، ولو كان كذبا»^(١).

قال تقي الدين الهلالي: «قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ أي: هل قلتم لهم سمعنا وأطعنا، أو قلتم سمعنا وعصينا، فمن قال سمعنا وأطعنا فهم المسلمون، فإن قالوها ظاهرا وباطنا فهم المخلصون إذا نجوا من الرياء والسمعة، وهم السعداء الذين ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ وإن قالوها بالسنتهم دون قلوبهم وأعمالهم، فهم المنافقون والمتمذهبون المقلدون، إذا وجدوا حجة من كتاب الله أو سنة رسوله تخالف مذهبهم، أو تخالف ما وجدوا عليه آباءهم، رفضوا قبولها وأصروا على اتباع آبائهم وعادات بلادهم، فهم من المنافقين. . . وقوله تعالى: ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ أي: لا يجدون جوابا، فيكبتون حين يصرح الأئمة ببراءتهم منهم ويقولون: تبرأنا إليك ما أمرناهم بتقليدنا، ولا باتخاذ المذاهب والتعصب لها، وإنا كنا نأمر الناس باتباع كتابك وسنة نبيك يا رب، فيسقط في أيديهم ويندمون حين لا يفيد الندم»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الكلام

* عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود في هذا المسجد يبدأ باليمين قبل الكلام، فقال: ما منكم من أحد إلا أن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٥٠-٥١).

(٢) سبيل الرشاد (٢/١٠٣).

ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟»^(١).

★ فوائد الحديث:

بوّب البيهقي في «الأسماء والصفات»: «باب ما جاء في إثبات صفة التكليم والتكلم والقول. وقال الله جل ثناؤه: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾»^(٢) فوصف نفسه بالتكليم ووكده بالتكرار، فقال: ﴿تَكْلِيمًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾»^(٣)، وقال -جل وعلا-: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾»^(٤) وذكر في غير آية من كتابه ما كلم به موسى ﷺ فقال: ﴿يَمُوسَى﴾ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ﴿وَأَنَا أَخَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»^(٥) إلى قوله: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ ﴿٤١﴾ وقال: ﴿يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾»^(٦) فهذا كلام سمعه موسى ﷺ بإسماع الحق إياه، بلا ترجمان بينه

(١) أخرجه موقوفًا: ابن المبارك في الزهد (٣٢/١٢٨/١) والطبراني (٩/٢٠٣-٢٠٤/٢٠٤-٨٨٩٩-٨٩٠٠) وأبو نعيم في الحلية (١/١٣١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/٧٠/٩٣٤٥)، من طرق عن هلال الوزان عن عبدالله بن عُكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه، فذكره.

قلت: في بعض الطرق شريك بن عبدالله القاضي المعروف وهو سيئ الحفظ إلا أنه لم يتفرد به فقد تابعه أبو عوانة عند الطبراني وكذا عند أبي نعيم.

وأخرج الطرف الأخير منه مرفوعًا: الطبراني في الأوسط (١/٢٧٩/٤٥٢) من طريق إسحاق بن عبدالله التميمي قال: حدثنا شريك عن هلال، فذكره. وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/٣٤٧) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» موقوفًا وروى بعضه مرفوعًا في «الأوسط»: «عبدى ما غرّك بي؟ ماذا أجبت المرسلين؟» ورجال «الكبير» رجال الصحيح غير شريك بن عبدالله وهو ثقة وفيه ضعف، ورجال «الأوسط» فيهم شريك أيضًا وإسحاق بن عبدالله التميمي ووثقه ابن حبان، وبقيّة رجاله رجال الصحيح».

وورد الجزء الأول منه مرفوعًا أيضًا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان». أخرجه: أحمد (٤/٢٥٦، ٣٧٧) والبخاري (١١/٤٨٨/٦٥٣٩) ومسلم (٢/٧٠٣-٧٠٤/١٠١٦ [٦٧]) والترمذي (٤/٥٢٨/٢٤١٥) وابن ماجه (١/٦٦/١٨٥).

(٢) النساء الآية (١٦٤).

(٣) الأعراف الآية (١٤٣).

(٤) البقرة الآية (٢٥٣).

(٥) طه الآيات (١١-١٤).

(٦) طه الآية (٤١).

(٧) الأعراف الآية (١٤٤).

وبينه ، دله بذلك على ربوبيته ، ودعاه إلى وحدانيته ، وأمره بعبادته ، وإقامة الصلاة
لذكره ، وأخبر أنه اصطنعه لنفسه ، واصطفاه برسالاته وبكلامه ، وأنه مبعوث إلى
الخلق بأمره^(١) .

وقد مضى الحديث عن صفة الكلام في سورة النساء الآية (١٦٤) .

* * *

(١) الأسماء والصفات (١/ ٤٨٥) .

قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَّيَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ ﴿٦٧﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ من المشركين فأناب وراجع الحق وأخلص لله الألوهة وأفرد له العبادة فلم يشرك في عبادته شيئاً ﴿وَأَمَنَ﴾ يقول : وصدق بنبيه محمد ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ يقول : وعمل بما أمره الله بعمله في كتابه وعلى لسان رسوله ﴿فَغَسَّيَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ يقول : فهو من المنجحين المدركين طلبتهم عند الله ، الخالدين في جنانه ، وعسى من الله واجب»^(١).

قال السعدي : «لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم ، ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى ، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي ، وآمن بالله فعبدته ، وآمن برسوله فصدقهم ، وعمل صالحاً متبعاً فيه للرسول ، ﴿فَغَسَّيَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ من جمع هذه الخصال ﴿مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ الناجحين بالمطلوب ، الناجين من المرهوب ، فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور»^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (٩٩/٢٠).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٥١/٦).

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

★ غريب الآية:

الخيرة: الاختيار.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار، وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ أي: ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه، وقوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ نفي على أصح القولين كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^(١)، وقد اختار ابن جرير أن «ما» ههنا بمعنى الذي، تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة، وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح، والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره، أيضاً فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا قال: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً^(٢).

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم للشفاعة، أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. وقيل: هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَبَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾^(٣) يعني: نفسه زعم وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وقيل: هو جواب اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل

(١) الأحزاب الآية (٣٦).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٦١).

(٣) الزخرف الآية (٣١).

لأَمَنَّا بِهِ . قال ابن عباس : والمعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته . وقال يحيى بن سلام : والمعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته . وحكى النقاش : والمعنى : وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمداً ﷺ ويختار الأنصار لدينه . . والوقف التام (ويختار) . وقال علي بن سليمان : هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب بـ (يختار) لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء . قال : وفي هذا رد على القدرية قال النحاس : التمام (ويختار) أي : ويختار الرسل ﴿ مَا كَانَتْ لَهُمْ الْخَيْرَةُ ﴾ أي : ليس يرسل من اختاروه هم . قال أبو إسحاق : (ويختار) هذا الوقف التام المختار ، ويجوز أن تكون (ما) في موضع نصب بـ (يختار) ، ويكون المعنى : ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة . قال القشيري : الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله : ﴿ وَيَخْتَارُ ﴾ . قال المهدوي : وهو أشبه بمذهب أهل السنة ، و (ما) من قوله : ﴿ مَا كَانَتْ لَهُمْ الْخَيْرَةُ ﴾ نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله ﷻ . الزمخشري : ﴿ مَا كَانَتْ لَهُمْ الْخَيْرَةُ ﴾ بيان لقوله : (ويختار) ؛ لأن معناه يختار ما يشاء ، ولهذا لم يدخل العاطف ، والمعنى إن الخيرة لله تعالى في أفعاله ، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ؛ أي : ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه . وأجاز الزجاج وغيره أن تكون (ما) منصوبة بـ (يختار) . وأنكر الطبري أن تكون (ما) نافية ؛ لثلاث كون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل ؛ ولأنه لم يتقدم كلام بنفي . قال المهدوي : ولا يلزم ذلك ؛ لأن (ما) تنفي الحال والاستقبال كليهما ولذلك عملت عملها ؛ ولأن الآي كانت تنزل على النبي ﷺ على ما يسأل عنه ، وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في النص . وتقدير الآية عند الطبري : ويختار لولايته الخيرة من خلقه ؛ لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها آلهم ، فقال الله - تبارك وتعالى - : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ للهداية من خلقه من سبقت له السعادة في علمه ، كما اختار المشركون خيار أموالهم لآلهم ، فـ (ما) على هذا لمن يعقل وهي بمعنى الذي ، و (الخيرة) رفع بالابتداء و (لهم) الخبر والجملة خبر (كان) ، وشبهه بقولك : كان زيد أبوه منطلق ، وفيه ضعف ؛ إذ ليس في الكلام عائد يعود على اسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد . وقد روي معنى ما قاله الطبري

عن ابن عباس . قال الثعلبي : و(ما) نفى ؛ أي : ليس لهم الاختيار على الله . وهذا أصوب كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾^(١) . قال محمد الوراق :

توكل على الرحمن في كل حاجة
أردت فإن الله يقضي ويقدر
إذا ما يرد ذو العرش أمراً بعبده
يصبه وما للعبد ما يتخير
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره
وينجو بحمد الله من حيث يحذر
وقال آخر :

العبد ذو ضجر والرب ذو قدر
والدهر ذو دول والرزق مقسوم
والخير أجمع فيما اختار خلقنا
وفي اختيار سواء اللوم والشوم
قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة^(٢) .
وانظر كلام ابن جرير^(٣) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء الاستخارة

وما فيه من العقائد العظيمة

* عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال : في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال : في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم

(١) الأحزاب الآية (٣٦) .

(٢) جامع أحكام القرآن (١٣/ ٢٠١-٢٠٢) .

(٣) جامع البيان (٢٠/ ٩٩-١٠٢) .

رضني به . ويسمي حاجته^(١) .

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ : « الاستخارة هي استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه بوزن العنبة اسم من قولك خار الله له ، واستخار الله طلب منه الخيرة ، وخار الله له أعطاه ما هو خير له ، والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما »^(٢) .

قال ابن بطال : « فقه هذا الحديث : أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله ، وصرف أزمته والتبرؤ من الحول والقوة إليه ، وينبغي له أن لا يروم شيئاً من دقيق الأمور وجليلها حتى يستخير الله فيه ويسأله أن يحمله فيه على الخير ويصرف عنه الشر ؛ إذعانا بالافتقار إليه في كل أمره والتزاماً لذلة العبودية له ، وتبركاً باتباع سنة نبيه ﷺ في الاستخارة ، ولذلك كان النبي ﷺ يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن لشدة حاجتهم إلى الاستخارة في الحالات كلها كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات ، وفي هذا الحديث حجة على القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى لا يخلق الشر ، تعالى الله عما يفترون ، وقد أبان النبي ﷺ في هذا الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له ؛ إذ هو المدعو لصرفه عن العبد ، ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه العبد من نفسه ، وما يقدر على اختراعه دون تقدير الله عليه »^(٣) .

قوله : « في الأمور كلها » : قال الحافظ : « قال ابن أبي جمرة : هو عام أريد به الخصوص ، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما ، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما ، فأنحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه . قلت : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير ، وفيما كان زمنه موسعاً ، ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير ، فربَّ حقير يترتب عليه الأمر العظيم »^(٤) .

(١) أخرجه : أحمد (٣/٣٤٤) والبخاري (١١/٢١٨-٢١٩/٦٣٨٢) وأبو داود (٢/١٨٧-١٨٨/١٥٣٨)

والترمذي (٢/٣٤٥-٣٤٦/٤٨٠) والنسائي (٦/٣٨٨-٣٨٩/٣٢٥٣) وابن ماجه (١/٤٤٠/١٣٨٣) .

(٢) شرح ابن بطال (١٠/١٢٣) .

(٣) الفتح (١١/٢١٩) .

(٤) فتح الباري (١١/٢٢٠) .

وقال ابن أبي جمرة: «الحكمة هنا هي أنه لما أن كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء، إذ أنه ﷺ أراد به الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة، فطالب هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب الملك بأدب وحال يناسب ما يطلب، ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى من الصلاة، لما فيها من الجمع بين التعظيم لله سبحانه، والثناء عليه، والافتقار إليه حالاً ومقالاً، وذكره ﷺ، وتلاوة كتابه الذي به مفاتيح الخير من الشفاء والهدى والرحمة وغير ذلك مما هو فيه منصوص»^(١).

قال ابن القيم: «لما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة وقدره عليه وتيسره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه، فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، وتيسيره منه، فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره، أرشده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى محض العبودية، وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفصيلها، وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه، فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه فإن لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه، ويديمه بالبركة التي يضعها فيه، والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسيره له، ثم إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به فإنه قد يهيء له ما يكرهه فيظل ساخطاً، ويكون قد خار الله له فيه»^(٢).

وقال -في باب: ما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم-:

«إذا هم أحدكم بالأمر» صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبد، وإذا علم ذلك فقوله: «استقدرك بقدرتك» أي: أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك، ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية، وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل، فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له، وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر» تقدر أن تجعلني قادراً فاعلاً، ولا أقدر أن

(١) بهجة النفوس (٢/٨٨).

(٢) شفاء العليل (١/١٠٢).

أجعل نفسي كذلك . وكذلك قوله : «تعلم ولا أعلم» أي : حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي . وقوله : «يسره لي أو اصرفه عني» فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة ، وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة ، وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب ، أو إلقاء داعية الترك فيه ، ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك امتنع الفعل ، وعند القدرة ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير ، فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم ؛ فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد . وقوله : «ثم رضني به» يدل على أن حصول الرضا وهو فعل اختياري من أفعال القلوب ، أمر مقدور للرب تعالى ، وهو الذي يجعل نفسه راضيا . وقوله : «فاصرفه عني واصرفني عنه» صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري ، إذا شاء صرفه عنه كما قال تعالى في حق يوسف الصديق : ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾^(١) ، وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهما فينصرفان عنه بصرف دواعيهما . وقوله : «واقدر لي الخير حيث كان» يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له ، فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد .

ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر ، وأمر النبي ﷺ الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجواه ، وأن يكونا من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب . ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من فضله ، وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك فقال : «إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر» وأمر الداعي أن يعلق التيسير بالخير والصرف بالشر وهو علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض إليه ، واعترافا بجهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بعجزه ، ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها ، وبالله المستعان»^(٢) .

* * *

(١) يوسف الآية (٢٤) .

(٢) شفاء العليل (١/ ٢٨٤-٢٨٦) .

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٦٩)
 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

★ غريب الآية:

تكن: تخفي وتستر.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره - : وربك يا محمد يعلم ما تخفي صدور خلقه ؛ وهو من أكننت الشيء في صدري : إذا أضمرته فيه ، وكنت الشيء : إذا صنته ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ يقول : وما يبدونه بالسنتهم وجوارحهم ، وإنما يعني بذلك أن اختيار من يختار منهم للإيمان به على علم منه بسرائر أمورهم وبواديها ، وأنه يختار للخير أهله فيوفقهم له ، ويولي الشر أهله ويخليهم وإياه ، وقوله : ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يقول تعالى ذكره : وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته غيره ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى﴾ يعني في الدنيا ﴿وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ يقول : وله القضاء بين خلقه ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يقول : وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق»^(١).

قال ابن كثير: « ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٦٩) أي : يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه السرائر ، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (١٠)^(٢) وقوله : ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي : هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ أي : في جميع ما

(١) جامع البيان (٢٠/١٠٢).

(٢) الرعد الآية (١٠).

يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ أي : الذي لا معقب له لقهره وغلبته ، وحكمته ورحمته ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ أي : جميعكم يوم القيامة ، فيجزى كل عامل بعمله من خير وشر ، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال^(١) .

قال المكي الناصري : «ذكر كتاب الله الناس أجمعين بحقيقة التوحيد الكبرى القائمة إلى يوم الدين ، فقال تعالى : ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي : المنفرد وحده بالألوهية والربوبية ، وتدير الكون إيجادا وإمدادا ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ أي : له الحمد في الأولى على رزقه ونعمته ، وله الحمد في الآخرة على عدله ورحمته ، وله الحمد فيهما على تدبيره وحكمته ، فلا يفعل ربك إلا خيرا ، أما الحمد في الدنيا فجميع الخلائق تحمده بلسان الحال دائما ، وبلسان المقال أحيانا ﴿وَلَا يَمُنُّ إِلَّا بِسَمِيِّهِ﴾ ولكن لا تفقهون تسبيحهم^(٢) ، وأما الحمد في الآخرة فمصادقه ما يجري على ألسنة الذين اصطفاهم الله من عباده عند لقائه إذ يقولون : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(٣) ، وما يجري على ألسنة المتقين الذين فتحت لهم أبواب الجنة ، وقال لهم خزنتها : ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ إذ يقولون : ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾^(٤) ﴿وَعَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥) .

﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ أي له الحكم المطلق المناسب لجلاله وكماله ، الذي لا يتأثر بشهوة ، ولا يصدر عن هوى ، والحكم الأوفق بطبيعة الإنسان والأضمن لمصلحته شرعا وقدرًا ، ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾^(٦) ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا﴾^(٧) ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾^(٨) . ثم قال تعالى : ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ أحببتم أم كرهتم ، فرادى كما خلقكم أول مرة ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾^(٩) ﴿وَلَا يَرْجِعُ فِيكُمْ﴾^(١٠) .

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٦١) .

(٢) الإسراء الآية (٤٤) .

(٤) الزمر : الآيتان (٧٣ و٧٤) .

(٦) الرعد الآية (٤١) .

(٨) التين الآية (٨) .

(٣) فاطر الآية (٣٤) .

(٥) يونس الآية (١٠) .

(٧) المائدة الآية (٥٠) .

(٩) الأنعام الآية (٩٤) .

(١٠) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٤٣-٥٤٤) .

قوله تعالى : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَيْلٍ تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَيْلٍ تَبْصُرُونَ﴾ (٧٢) ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣)

★ غريب الآية:

سرمداً: السرمد: الدائم غير المنقطع . مأخوذ من السرد، وهو التتابع والاستمرار .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله : أيها القوم أرايتم إن جعل الله عليكم الليل دائماً لا نهار إلى يوم القيامة يعقبه ، والعرب تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد . . وقوله : ﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ يقول : من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ يقول : أفلا ترعون ذلك سمعكم ، وتفكرون فيه فتعظون ، وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا شاء ، وإذا شاء أتى بالنهار وذهب بالليل ، فينعم باختلافهما كذلك عليكم . . يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﴿قُلْ﴾ يا محمد لمشركي قومك ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أيها القوم ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا﴾ دائماً لا ليل معه أبداً ﴿إِلَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ﴾ من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء ﴿يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ فتستقرون وتهدهون فيه ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ يقول : أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم ، رحمة من الله لكم ، وحجة منه عليكم ، فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره ولمن له

القدرة التي خالف بها بين ذلك، يقول تعالى ذكره ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ بكم أيها الناس ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾، وتهدهوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون نهارا لمعاشكم، وفي الهاء التي في قوله: ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ وجهان: أحدهما: أن تكون من ذكر الليل خاصة، ويضمّر للنهار مع الابتغاء هاء أخرى. والثاني: أن تكون من ذكر الليل والنهار، فيكون وجه توحيدها وهي لهما وجه توحيد العرب في قولهم: إقبالك وإدبارك يؤذيني، لأن الإقبال والإدبار فعل، والفعل يوحد كثيره وقليله، وجعل هذا النهار ضياء تبصرون فيه فتصرفون بأبصاركم فيه لمعاشكم، وابتغاء رزقه الذي قسمه بينكم بفضله الذي تفضل عليكم.

وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: ولتشكروه على إنعامه عليكم بذلك، فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر، وتخلصوا له الحمد؛ لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك، فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه^(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما، وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم، ولسئمت النفوس، وانحصرت منه، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ أي: تبصرون به، وتستأنسون بسببه ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾، ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدا أي: دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم، ولتعبت الأبدان، وكلت من كثرة الحركات والأشغال، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ أي: تستريحون من حركاتكم وأشغالكم ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: بكم ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: خلق هذا وهذا ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي: في الليل ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي في النهار بالأسفار والترحال، والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ

(١) جامع البيان (٢٠/١٠٣-١٠٤).

شُكْرًا^(١)، والآيات في هذا كثيرة^(٢).

قال الشوكاني: «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَشْكُرُوا فِيهِ» أي في الليل ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: في النهار بالسعي في المكاسب ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: ولكي تشكروا نعمة الله عليكم، وهذه الآية من باب اللف والنشر، كما في قول امرئ القيس:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابَسًا لَدَى وَكْرِهَا الْعَنَابِ وَالْحَشَفِ الْبَالِي

واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكنا، وطلب الرزق في الليل ممكنا، وذلك عند طلوع القمر على الأرض، أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج، لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد فلا اعتبار به^(٣).

قال السعدي: «هذا امتنان من الله على عباده، يدعوهم به إلى شكره، والقيام بعبوديته وحقه، أنه جعل لهم من رحمته النهار ليبْتَغُوا من فضل الله، وينتسروا لطلب أرزاقهم ومعاشهم في ضيائه، والليل ليهدأوا فيه ويسكنوا، وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار، فهذا من فضله ورحمته بعباده.

فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل ﴿عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد، ولو جعل ﴿عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ مواقع العبر، ومواضع الآيات، فتستنير بصائرهم، وتسلکوا الطريق المستقيم.

وقال في الليل ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ وفي النهار ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصر، وعكسه النهار. وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه، ويستبصر فيها، وقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنّة، بخلاف من جرى مع العوائد، ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا، ولا يزال، وعمي قلبه عن

(١) الفرقان الآية (٦٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٦٢).

(٣) فتح القدير (٤/٢٥٨-٢٥٩).

الثناء على الله بنعمه ، ورؤية افتقاره إليها في كل وقت ، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر»^(١) .

قال ابن القيم : « تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ، ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم ، وكيف كان الناس يسعون في معائشهم ، ويتصرفون في أمورهم ، والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور؟ ثم تأمل الحكمة في غروبهما ، فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ، ولا قرار مع فرط الحاجة الى السبات ، وجموم الحواس ، وانبعاث القوى الباطنة ، وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام ، وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ، ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمي بدوام شروق الشمس ، واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات ، فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ، ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤا ، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل ، وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين ، بهما تمام مصالح العالم ، وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله ﷻ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) ﷻ .

خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله ، وفيه سلطان البصر وتصرفه ، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل ، وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار ، لأنه وقت هدوء الأصوات ، وخمود الحركات ، وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر ، والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع ، فقله : ﴿ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ راجع إلى قوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾ . وقوله : ﴿ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ راجع الى قوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ ﷻ^(٢) .

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣-٥٤) .

(٢) مفتاح دار السعادة (٢/ ٥٠-٥١) .

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني تعالى ذكره: ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء المشركين فيقول لهم: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أيها القوم في الدنيا أنهم شركائي، وقوله: ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وأحضرنا من كل جماعة شهيداً؛ وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما اتاهم به عن الله من الرسالة. وقيل: ونزعنا من قوله: نزع فلان بحجة كذا بمعنى: أحضرها وأخرجها. . . وقوله: ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ يقول: فقلنا لأمة كل نبي منهم التي ردت نصيحته، وكذبت بما جاءها به من عند ربهم إذ شهد نبيها عليها بإبلاغه إياها رسالة الله ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ يقول: فقال لهم: هاتوا حجتكم على إشراككم بالله ما كنتم تشركون مع إعدار الله إليكم بالرسول، وإقامته عليكم بالحجج. . . وقوله: ﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ يقول: فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم، وأن الحق لله، والصدق خبره، فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائم، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ يقول: واضمحل فذهب الذي كانوا يشركون بالله في الدنيا، وما كانوا يتخرصون، ويكذبون على ربهم، فلم ينفعهم هنالك بل ضرهم وأصلاهم نار جهنم»^(١).

قال ابن كثير: «وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلهاً آخر، يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أي: في دار الدنيا ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ قال مجاهد: يعني رسولا ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ أي: على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء

(١) جامع البيان (٢٠/١٠٤-١٠٥).

﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ أي : لا إله غيره ، فلم ينطقوا ، ولم يحيروا جواباً ، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي : ذهبوا فلم ينفعوهم^(١) .

قال السعدي : «أي : ويوم ينادي الله المشركين به ، العادلين به غيره ، الذين يزعمون أن له شركاء ، يستحقون أن يعبدوا ، وينفعون ويضرون ، فإذا كان يوم القيامة ، أراد الله أن يظهر جرائمهم وكذبهم في زعمهم ، وتكذيبهم لأنفسهم ف﴿يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أي : بزعمهم ، لا بنفس الأمر ، كما قال : ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^(٢) فإذا حضروا وإياهم ، نزع ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم المكذبة ﴿شَهِيدًا﴾ يشهد على ما جرى في الدنيا ، من شركهم واعتقادهم ، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين ؛ أي : انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم ، والمجادلة عن إخوانهم ، ومن هم وإياهم على طريق واحد ، فإذا برزوا للمحاكمة ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ : حجتكم ودليلكم على صحة شرككم ، هل أمرناكم بذلك ؟ هل أمرتكم رسلي ؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي ؟ هل فيهم أحد يستحق شيئاً من الإلهية ؟ هل ينفعونكم ، أو يدفعون عنكم من عذاب الله ، أو يغنون عنكم ؟ فليفعلوا إذا [إن] كان فيهم أهلية ، وليروكم إن كان لهم قدرة ، ﴿فَعَلِمُوا﴾ حينئذ بطلان قولهم وفساده ، و﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ تعالى ، قد توجهت عليهم الخصومة ، وانقطعت حجتهم ، وأفلجت حجة الله ، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من الكذب والإفك ، واضمحل وتلاشى وعدم ، وعلموا أن الله قد عدل فيهم ، حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها^(٣) .

قال المكي الناصري : «هذا خطاب موجه إلى كل من يجادل في صحة الإيمان وصدق القرآن يطالبه - إن استطاع - بتقديم الحجة والبرهان ، حتى إذا ما عجز عن الاحتجاج لإثبات معتقده ، سقط في يده ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٤) .

والمراد بالشهيد هنا على سبيل الأصالة رسول كل أمة ، فهو الذي يشهد على

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٦٢) .

(٢) يونس الآية (٦٦) .

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤-٥٥) .

أُمَّتُهُ ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾^(١)، ويشهد لهذا قوله تعالى في آية أخرى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾^(٢)، ويندرج تحت كلمة (شاهد) بالتبع للرسول مجموع الشهداء من أُمَّتِهِ، مصداقا لقوله تعالى: ﴿لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٣)،^(٤).

* * *

(١) المائدة الآية (١٠٩).

(٢) النساء الآية (٤١).

(٣) البقرة الآية (١٤٣).

(٤) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٤٥).

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ قُرُونَكُمْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ
وَأَيَّنَّهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ
قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ ﴾

★ غريب الآية:

بغى : البغى : تجاوز الحق إلى الباطل ، وهو بمعنى الظلم .

الكنوز : جمع كنز ، وهو المال المخبوء في الأرض .

تنوء : ناء بالحمل : نهض به مع ثقله .

العصبة : الجماعة يتعصب بعضهم لبعض . ومثلها : العصاة .

ابتغ : اطلب والتمس .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي : « يخبر تعالى عن حالة قارون وما [فعل] ، وفعل به ، ونصح ووعظ ،
فقال : ﴿ إِنَّ قُرُونَكُمْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى ﴾ أي : من بني إسرائيل ، الذين فضلوا على
العالمين ، وفاقوهم في زمانهم ، وامتن الله عليهم بما امتن به ، فكانت حالهم مناسبة
للاستقامة ، ولكن قارون هذا بغى على قومه ، وطغى بما أوتيته من الأموال العظيمة
المطغية ﴿ وَأَيَّنَّهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ ﴾ أي : كنوز الأموال شيئاً كثيراً ، ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ
بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ﴾ ، من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ، ونحو ذلك ؛ أي : حتى أن
مفاتيح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملها هذه المفاتيح ، فما ظنك
بالخزائن ؟ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ﴾ ناصحين له محذرين له عن الطغيان : ﴿ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ أي : لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة ، وتفتخر بها ، وتلهيك عن الآخرة ،
فإن الله لا يحب الفرحين بها ، المنكبين على محبتها .

﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي : قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال ، فابتغ بها ما عند الله ، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات ، وتحصيل اللذات ، ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي : لا تأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاً ، بل أنفق لآخرتك ، واستمتع بدنياك استمتاعاً لا يثلم دينك ، ولا يضر بآخرتك ، ﴿وَأَحْسِنْ﴾ إلى عباد الله ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ بهذه الأموال ، ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالتكبر والعمل بمعاصي الله ، والاشتغال بالنعم عن المنعم ، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة^(١).

قال المكي الناصري : «ها هو كتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز مركز الرسول ويؤكد صدق رسالته ، ويكون عبرة له ولأمته ، يشرع في الحديث عن قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم . ومن وصف كتاب الله لقارون وقصته يكتشف المؤمنون نموذجاً غريباً من حياة المترفين الأغرار ، وما هم عليه من كبر وبطر وعتو واستكبار ، ويشاهدون الصراع القائم بين العلم السطحي الأعمى الذي هو أسير الشهوة والأثرة والأنانية ، والعلم العميق المستنير الذي هو المعيار الصحيح لتمييز الحق من الباطل ، والنعم الباقي من النعم الزائل .

يقول الله تعالى : ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ وبذلك يثبت لقارون صفة البغي والظلم ، وأنه لم يرقب في قومه إلا ولا ذمة ، وهذه الصفة وحدها كافية لأن ينال من أجلها العقاب الإلهي الصارم «فالظلم ظلمات يوم القيامة»^(٢) «ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب»^(٣) كما جاء في الحديث الشريف .

ويقول الله تعالى : ﴿وَعَايَنْتُهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ إشارة إلى الثراء الواسع الذي أصبح يتقلب فيه ، حتى إن مفاتيح خزائنه وحدها

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٥٦-٥٧).

(٢) أخرجه : أحمد (١٣٧/٢) والبخاري (١٢٧/٥) ومسلم (٢٥٧٩/٤) والترمذي (٣٣٠/٤) - (٢٠٣٠/٣٣١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه : أحمد (٢٣٣/١) والبخاري (٤٥٥/٣) ومسلم (١٩٠١/٥٠-٥١) وأبو داود (٢٤٢/٢) - (٢٤٣/١٥٨٤) والترمذي (٢١/٦٢٥) والنسائي (٥٨-٥٩/١٥٨٤) وابن ماجه (١/٥٦٨/١٧٨٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أصبحت من كثرة كنوزه وتنوع مدخراته تكون حملاً ثقيلاً يعجز عن ضبط أمره والنهوض به الجمع القوي من الخدم والحشم . وكون قارون ممن يكثر المال ولا ينفقه في سبيل الله ، ولا يشرك في النفع به أحداً من عباد الله ، كاف ليجعله موضع غضب الله ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(١) .

ويرى عقلاء القوم المتبصرون في سلوك قارون المنحرف وعمله الفاسد ما يثير الاشمئزاز ويستحق الانتقاد ، ولا سيما ما هو عليه من المبالغة في الإعجاب بالنفس والاستعلاء على العباد ، ويحاولون أن يسدوا إليه النصح الخالص والموعظة الحسنة ، عسى أن يصلح خطاه ويقوم اعوجاجه ، ويندرج في عداد من يصدق عليهم مثل قول الرسول الأعظم : «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(٢) وذلك ما حكاه كتاب الله عنهم : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾^(٣) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٤) لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد الجاهلين الذي أمنوا مكر الله ، ولا يعترفون بأي فضل لله . وبينما يقول الله تعالى ممثناً على قارون ﴿وَأَيُّنَّهُ مِنْ الْكُنُوزِ﴾ مثبتاً أن العطاء كله إنما هو منه وإليه ، ويقول له عقلاء قومه : ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ﴾ موقنين بأن ما آل إليه من المال إنما استخلفه الله فيه ، وجعله وديعة بين يديه ، إذا به يرد عليهم في صلف وغرور ، منكراً منة الله ، ومتجاهلاً كل من له حق في المال من ضعفاء عباد الله ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ . أما نصيب الإنسان من دنياه الذي تشير إليه الآية ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ فهو أن يعيش ويأكل ويشرب غير مضيق عليه ، حسبما فسرهُ الإمام مالك^(٥) .

قال ابن العربي معلقاً على قول الإمام مالك : «أرى مالكا أراد الرد على من يرى من الغالين في العبادة التقشف والتقصيف والبأساء ؛ فإن النبي ﷺ كان يأكل الحلوى ،

(١) التوبة الآية (٣٤) .

(٢) أخرجه : أحمد (١٩٧/٤) والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩) وابن حبان (٣٢١٠/٦/٨) الإحسان) والحاكم

(٢/٢) وقال : «صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي . من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه .

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٤٩-٥٥١) .

ويشرب العسل ، ويستعمل الشواء ، ويشرب الماء البارد ؛ ولهذا قال الحسن : أمر أن يأخذ من ماله قدر عيشه ، ويقدم ما سوى ذلك لآخرته .

وأبدع ما فيه عندي قول قتادة : ولا تنس الحلال ، فهو نصيبك من الدنيا ، ويا ما أحسن هذا^(١) .

قال القرطبي : « قوله تعالى : ﴿ إِنَّ قُرُونَكُمْ كَمَا نُسِيتُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ » لما قال تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوهَ الْغَيْرَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾^(٢) بين أن قارون أوتيها واغتربها ، ولم تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون ، ولستم أيها المشركون بأكثر عددا وما لا من قارون وفرعون ، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله ، ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه^(٣) .

قال ابن كثير : « قوله : ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك ، والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أي : مما أباح الله فيها من المأكل ، والمشارب ، والملابس ، والمساكن ، والمناكح ، فإن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ، ولزورك عليك حقاً ، فآت كل ذي حق حقه ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ أي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض ، وتسيء إلى خلق الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾^(٤) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة قارون وما فيها من العبر

ومعارضته للنبوة والرسالة وادعاؤه على أن ما أوتي فعلى علم،

فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر

* عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّ قُرُونَكُمْ كَمَا نُسِيتُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ قال : كان ابن

(٢) القصص : الآية (٦٠) .

(١) أحكام القرآن (٣/ ١٤٨٣) .

(٣) جامع أحكام القرآن (١٣/ ٢٠٤-٢٠٥) .

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٦٤) .

عمه ، وكان موسى يقضي في ناحية بني إسرائيل ، وقارون في ناحية قال : فدعا بغية كانت في بني إسرائيل ، فجعل لها جعلاً على أن ترمي موسى بنفسها ، فتركته إذا كان يوم تجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى أتاه قارون ، فقال : يا موسى ما حد من سرق؟ قال : أن تنقطع يده قال : وإن كنت أنت؟ قال : نعم قال : فما حد من زنى؟ قال : أن يرحم قال : وإن كنت أنت؟ قال : نعم . قال : فإنك قد فعلت قال : ويلك بمن؟ قال : بفلانة . فدعاها موسى فقال : أنشدك بالذي أنزل التوراة أصدق قارون؟ قالت : اللهم إذ نشدتني فإني أشهد أنك بريء ، وأنت رسول الله وأن عدو الله قارون جعل لي جعلاً على أن أرميك بنفسي . قال : فوثب موسى فخر ساجداً لله ، فأوحى الله إليه : أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرض أن تطيعك ، فقال موسى : يا أرض خذهم ، فأخذتهم حتى بلغوا الحقو . قال : يا موسى . قال : خذهم فأخذتهم حتى بلغوا الصدور . قال : يا موسى قال : خذهم . قال : فذهبوا . قال فأوحى الله إليه : يا موسى ، استغاث بك فلم تغته ، أما لو استغاث بي لأجبتة ولا غتته»^(١) .

★ فوائد الحديث:

في هذا الأثر دليل على أن السبب الذي من أجله خسف الله بقارون الأرض انه استأجر بغياً ، فكان من أمره ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه . قال ابن كثير : «وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام ، واختلف في سببه ، فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغياً ما لا على أن تبتهت موسى بحضرة الملائكة من بني إسرائيل ، وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى ، فتقول : يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا ، فلما قالت في الملائكة ذلك لموسى عليه السلام أرعد من الفرق ، وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين ، ثم قال : أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون ، وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت : أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك ، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه ، فعند

(١) أخرجه : ابن أبي حاتم في تفسيره (١٧١٥٦/٣٠١٨/٩) وابن جرير (١١٧/٢٠-١١٨) وابن أبي شيبة (٦/٢٣٤/٢٨٨٤٣) والحاكم (٤٠٨-٤٠٩) وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٥٥٤/٦) .

ذلك خر موسى لله ﷻ ساجداً، وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك.

وقيل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك، وهو راكب على البغال الشهب، وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة، فمر في محفله ذلك على مجلس نبي الله موسى ﷺ وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفوا وجوههم نحوه ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى ﷺ وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة، فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك، فخرج موسى وخرج قارون في قومه، فقال موسى ﷺ: تدعو أو أدعو أنا، فقال: بل أدعو أنا، فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم، فقال موسى: اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم، فأوحى الله إليه أني قد فعلت، فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده، ثم قال: اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض^(١).

والقول الأول أظهر لا اعتضاده بالأثر، وهو الذي حكاه ابن جرير رَحِمَهُ اللهُ مقتصراً عليه^(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ وهو يتكلم على الشرف والمال: «وهذا دليل على أن هذا الحرص -أي: الحرص على السلطان والمال- إنما يذم لأنه يفسد الدين؛ الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مَالُكَ ۖ هَلْكَ عَنْكَ سُلْطَانُكَ﴾^(٣)، وهما اللذان ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون، وذكر علوه في الأرض؛ وهو الرياسة والشرف والسلطان، ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيته من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا، وعاقبة مال هذا، ثم قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ الْآخِرَةُ لِمَن كَانَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾^(٤) كحال فرعون وقارون؛

(١) تفسير ابن كثير (٦/٢٦٧).

(٢) تفسير الطبري (٢٠/٢١٦-٢١٩).

(٣) الحاقة الآيتان (٢٨ و ٢٩).

(٤) القصص الآية (٨٣).

فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها ، وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد ، وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم ، وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله ، والقيام بالحق والدار الآخرة ، ويستعان به على طاعة الله ، ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، كما كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ، ولا يصدده عن ذكر الله فهذا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك . ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبه ، متبع هواه فيما آتاه الله وفيه نكول حال الحرب والقتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى .

وقد قال تعالى لنبه وأصحابه : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ﴾^(١) ، فأخبر أنهم هم الأعلى ، وهم مع ذلك لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾^(٢) ؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾^(٣) ، وقال : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ﴾^(٤) ؛ فالشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا ، بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله ؛ وقد يكون ذلك واجبا ؛ وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات ، وقد يكون مستحبا ؛ وإنما يحمد إذا كان بهذه النية ، ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد عن الواجبات ، فهذا محرم^(٥) .

وقال أيضا : « إن الأنبياء لهم أن يعاقبوا من أذاهم بالهلاك ، وإن أظهر التوبة والندم » . ثم ذكر الحديث ، ثم قال : « . . . فهذا مع ما ذكرناه من أحوال النبي ﷺ دليل على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لهم أن يعاقبوا من أذاهم وإن تاب ، ولهم أن يعفوا عنه . وذلك دليل على أن عقوبة مؤذيتهم حد من الحدود ، لا لمجرد الكفر ، فإن عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب^(٦) .

* * *

(١) آل عمران الآية (١٣٩) .

(٢) التوبة الآية (١١١) .

(٣) محمد الآية (٣٥) .

(٤) النساء الآية (٥) .

(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/١٤٣-١٤٤) .

(٦) الصارم المسلول (٣/٧٨٦-٧٩٠) باختصار .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٧٨)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ أي : لا أفقر إلى ما تقولون فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ، ولمحبته لي ، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أنني أهل له ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ ^(١) أي : على علم من الله بي ، وكقوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ ^(٢) أي : هذا أستحقه . وقد روي عن بعضهم أنه أراد ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ أي : أنه كان يعاني علم الكيمياء ، وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل قال الله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ^(٣) . . وقال بعضهم : إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه . والصحيح المعنى الأول ؛ ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ﴾ أي : قد كان من هو أكثر منه مالا ؛ وما كان ذلك عن محبة مناله ، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ، ولهذا قال : ﴿ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ^(٤) .

(٢) فصلت الآية (٥٠) .

(١) الزمر الآية (٤٩) .

(٣) الحج الآية (٧٣) .

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٦٤-٢٦٥) .

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قال قارون لقومه الذين وعظوه: إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني، فرضي بذلك عني، وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضلي عليكم..» وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ يقول جل ثناؤه: أولم يعلم قارون، حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علم عنده علمته أنا منه فاستحق بذلك أن يؤتى ما أوتي من الكنوز، أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشا وأكثر جمعا للأموال، ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا؛ لأن من كان الله عنه راضيا فمحال أن يهلكه الله وهو عنه راض، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا.

وقوله: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ قيل: إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار بغير حساب.. وقيل: معنى ذلك: إن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم.. وقيل معنى ذلك: ولا يسأل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية المجرمون فيم أهلكوا..

الهاء والميم اللتان في قوله: ﴿عَنْ ذُنُوبِهِمُ﴾ من الذي في قوله: ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾ دون المؤمنين يعني: لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤمن ولا كافر إلا الذين ركبوه واكتسبوه^(١).

قال ابن القيم: «والمقصود أن قوله: ﴿عَلَيْهِ عِنْدِي﴾، إن أريد به علمه نفسه، كان المعنى: أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها، وإن أريد به علم الله، كان المعنى: أوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وأني أهله وذلك من كرامتي عليه.

وقد يترجح هذا القول بقوله: ﴿أُوتِيتُمْ﴾ ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي، فدل على اعترافه بأن غيره آتاه إياه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾^(٢) أي: محنة واختبار، والمعنى: أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا؛ بل أوتيته

(١) جامع البيان (٢٠/١١٣-١١٤).

(٢) الزمر الآية (٤٩).

امتحاناً منا وابتلاءً واختباراً هل يشكر فيه أم يكفر .

وأيضاً فهذا يوافق قوله : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿ (١٦) ﴾ (١) فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك ولكن ظن أن لكرامته عليه .

فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته ، ولم يضيفها إلى فضل الله وإحسانه ، وذلك محض الكفر بها ، فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده ، فإذا أضيفت إلى غيره كان جحداً لها ، فإذا قال : أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها ، كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا : ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ (٢) ، اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه ، فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه .

وعلى التقدير الثاني : يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلاً ومستحقاً لها ، فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن يُنعم عليه ، وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره ، فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام به ربه من الجود والإحسان والفضل والمنة ، ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أي شكر أم يكفر ، ليس ذلك جزاء على ما هو منه ، ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خيراً قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب ، فهو المنعم بالمسبب والجزاء ، والكل محض منته وفضله وجوده ، وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير .

وعلى التقديرين فهو لم يصف النعمة إلى الرب من كل وجه ، وإن أضافها إليه من وجه دون وجه ، وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها ، فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه ، فكل نعمة فمن الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه ، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته ، وشكره نعمة منه عليه . . والمقصود أن حال الشاكر ضد حال القائل : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ (٣) .

(٢) فصلت الآية (١٥) .

(١) الفجر الآيتان (١٥ و ١٦) .

(٣) شفاء العليل (١/ ١١١-١١٢) .

قال المكي الناصري: «عقب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل والكبر، مذكرا بسنة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة المترفين، وأنه يمهلهم ولا يهملهم، بل ينتقم منهم ويهلكهم، ويصبحون أثرا بعد حين، وذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ والضمير يعود على قارون وكل من هو على شاكلته، ثم يقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ إشارة إلى حقارة هذا النوع المتكبر المتجبر وهوانه على الله، حتى أنه لا يسأل يوم القيامة سؤال استعتاب، لأنه ليس أهلا للعتاب، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُوْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾^(٢). وهذا لا ينفي أن أمثال هؤلاء المجرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تقرير وتوبيخ يتلاءم مع مقدار جرمهم وبالع كبرهم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣)»^(٤).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما جاء في الرد على من قال:

إن قارون يقلب الأعيان

* عن أبي زرعة قال: «دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى، فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: منتهى الحلية»^(٥).

★ فوائد الحديث:

هذا الحديث أورده ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ فِي الرد على القائلين بأن المعنى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أنه كان قد تعلم علم الكيمياء، فلذلك كثرت أمواله. فقال رَحِمَهُ اللهُ: «وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة

(٢) فصلت الآية (٢٤).

(١) النحل الآية (٨٤).

(٣) الحجر الآيتان (٩٢ و٩٣).

(٤) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٥١-٥٥٢).

(٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٢ و٣٩١) والبخاري (١٠/ ٤٧١/ ٥٩٥٣) ومسلم (٣/ ١٦٧١/ ٢١١١).

الظاهرة أو الشكل ، فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ هذا زور ومحال ، وجهل وضلال ، وإنما يقدرّون على الصبغ في الصور الظاهرة ، وهي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعاً لا محالة ، ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون ؛ فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك ، فهذا أمر لا ينكره مسلم ، ولا يرده مؤمن ، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات ، وإنما هذا من مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله^(١) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سئل عن الكيمياء - : هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع؟ فأجاب : الحمد لله ، ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك ، مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك ، مثل ما يصنعونه من اللؤلؤ ، والياقوت ، والمسك ، والعنبر ، وماء الورد ، وغير ذلك ، فهذا كله ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك ، بل هو مشابه له من بعض الوجوه ، ليس هو مساوياً له في الحد والحقيقة . وذلك كله محرم في الشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين ، الذين يعلمون حقيقة ذلك .

ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق ، فقله باطل في العقل والدين . وحقيقة الكيمياء إنما هي تشبيه المخلوق ، وهو باطل في العقل ، والله تعالى ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله . فهو - سبحانه - لم يخلق شيئاً يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلق ، وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله : فإنه - سبحانه - أقدرهم على أن يصنعوا طعاماً مطبوخاً ، ولباساً منسوجاً ، وبيوتاً مبنية ، وهو لم يخلق لهم مثل ما يصنعونه من المطبوعات والمنسوجات والبيوت المبنية . وما خلقه الله - سبحانه - من أنواع الحيوان والنبات والمعدن ، كالإنسان والفرس والحمار والأنعام والطيور والحيتان فإن بني آدم لا يقدرّون أن يصنعوا مثل هذه الدواب . وكذلك الحنطة ، والشعير ، والباقلا ، واللوبيا ، والعدس ، والعنب ، والرطب ، وأنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثل ما

(١) تفسير ابن كثير (٦/ ٢٦٤-٢٦٥) .

يخلقه الله ﷻ . وإنما يشبهونه ببعض هذه الثمار ، كما قد يصنعون ما يشبه الحيوان ، حتى يصوروا الصورة كأنها صورة حيوان .

وكذلك المعادن ؛ كالذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله ؛ وإنما غايتهم أن يشبهوا من بعض الوجوه ، فيصفرون وينقلون ، مع اختلاف الحقائق ؛ ولهذا يقولون : تعمل تصفيرة ؟ ويقولون : نحن صباغون .

وهذه القاعدة التي يدل عليها استقراء الوجود : من أن المخلوق لا يكون مصنوعاً ، والمصنوع لا يكون مخلوقاً ، هي ثابتة عند المسلمين ، وعند أوائل المتفلسفة الذين تكلموا في الطبائع ، وتكلموا في الكيمياء وغيرها ؛ فإن الله قال في كتابه : ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ﴾ ^(١) ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ فيما يروي عن الله أنه قال : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرة ! » ^(٢) . . .

إلى أن قال : « وأهل الكيمياء من أعظم الناس غشاً ، ولهذا لا يظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من الكيمياء ، ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم ، إلا من يريد غشهم . ولذا قال الأئمة : لا يجوز بيع المغشوش الذي لا يعلم مقدار غشه وإن بين للمشتري أنه مغشوش . . . وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع . والكيمياء لا يعلم مقدار الغش فيها ، فلا يجوز عملها ولا بيعها بحال .

مع أن الناس إذا علموا أن الذهب والفضة من الكيمياء لم يشتروه . ولو قيل لهم : إنه يثبت على الروباص ، أو غير ذلك ، بل القلوب مغطورة على إنكار ذلك ، والولاء ينكرون على من يجدونه يعمل ذلك ، ولو كان أحدهم ممن يعمل ذلك في الباطن فيحتاج أن ينكره في الظاهر ؛ لأنه منكر في فطر آدميين ، ولا تجد من يعاني ذلك إلا مستخفياً بذلك ، أو مستعيناً بذئ جاه ، وعلى أصحابه من الذلة والصغار وسواد الوجوه ما على أهل الفرية والكذب والتدليس كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ ^(٣) .

(١) الرعد الآية (١٦) .

(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/٣٦٨-٣٧٠) .

(٣) الأعراف الآية (١٥٢) .

قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، وهؤلاء أهل فرية وغش وتدليس في الدين، وكلاهما من المفترين.

وأما القدماء فقد قالوا: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة، وأخبروا أن المصنوع لا يكون كالمطبوع؛ ولهذا كان المنصفون منهم في الكيمياء إذا حققوا قالوا: لما كان المقصود بها إنما هو التشبيه، فالطريق في التشبيه كذا وكذا. فيسلكون الطرق التي يحصل بها التشبيه، وهي مع تنوعها وكثرتها ووصول جماعات إليها واتفاقهم فيها: عسرة على أكثر الخلق، كثيرة الآفات، والمنقطع عن الوصول أضعاف الواصلين مع كثرتهم، فجماهير من يطلب الكيمياء لا يصل إلى المصنوع الذي هو مغشوش باطل طبعًا، محرم شرعًا، بل هم يطلبون الباطل الحرام، ويتمنوه ويتحاكون فيه الحكايات، ويطالعون فيه المصنفات، وينشدون فيه الأشعار، ولا يصلون إلى حقيقة الكيمياء - وهو المغشوش - بمنزلة أتباع المنتظر الذي في السرداب، وأتباع رجال الغيب الذين لا يراهم أحد من الناس، وأمثال هؤلاء الذين يطلبون ما لا حقيقة له معتقدين وجوده، ويموتون وهم لم يصلوا إليه، وإن وصلوا إلى من يدعي لقاءه من الكذابين.

وكذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لهم: (الحدبان) لكثرة انحنائهم على النفخ في الكير، أكثرهم لا يصلون إلى الحرام، ولا ينالون المغشوش، وأما خواصهم فيصلون إلى الكيمياء، وهي محرمة باطلة، لكنها على مراتب: منها: ما يستحيل بعد بضع سنين. ومنها: ما يستحيل بعد ذلك؛ لكن المصنوع يستحيل ويفسد ولو بعد حين، بخلاف الذهب المعدني المخلوق فإنه لا يفسد ولا يستحيل؛ ولهذا ذكروا أن محمد بن زكريا الرازي المتطبب - وكان من المصححين للكيمياء - عمل ذهبًا وباعه للنصارى، فلما وصلوا إلى بلادهم استحال، فردوه عليه، ولا أعلم في الأطباء من كان أبلغ في صناعة الكيمياء منه. وأما الفلاسفة الذين هم أحذق في الفلسفة منه، مثل يعقوب بن إسحاق الكندي وغيره، فإنهم أبطلوا الكيمياء، وبينوا فسادها، وبينوا الحيل الكيماوية.

ولم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء، ولا من علماء الدين، ولا من مشايخ المسلمين، ولا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان. وأقدم من رأينا، - ويحكى عنه شيء في الكيمياء - خالد بن يزيد بن معاوية، وليس هو ممن

والكيمياء أشد تحريمًا من الربا. قال القاضي أبو يوسف: من طلب المال
بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غرائب الحديث
كذب. ويروى هذا الكلام عن مالك، والشافعي رحمهما الله أجمعين.

وقد قال لي رأس من رؤوسهم لما نهيته عنها ، وبينت له فسادها وتحريمها ، ولما ظهرت عليه الحجة : أخذ يستعفي عن المناظرة ، ويذكر أنه منقطع بالجدال ، وقال فيما قال : النبي ﷺ كان يعرف الكيمياء ، فقلت له : كذب ، بل هو مستلزم للكفر ، فإن الله قال في كتابه : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٦) ﴿٢﴾ ، وهذه الآية نزلت بالإجماع في غزوة تبوك . . وقد كان هو يحض الناس على الإنفاق غاية الحض . فلو كانت الكيمياء حقًا مباحًا وهو يعلمها ، لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجهز به الجيش ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومن نسب إلى النبي ﷺ ذلك فقد نسب به إلى ما نزهه الله عنه .

(١) البقرة الآية (٢٧٦).

(٢) التوبة الآية (٩٢).

وأيضًا، فإن علماء الأمة لم يوجب أحد منهم في الكيمياء حقًا؛ لا خمسًا ولا زكاة، ولا غير ذلك، وقد اتفقوا على أن: (في الركاز الخمس)، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح^(١) عن النبي ﷺ.

والركاز الذي لا ريب فيه؛ هو دفن الجاهلية؛ وهي الكنوز المدفونة في الأرض؛ كالمعادن. فأهل الحجاز لا يجعلونها من الركاز، وهو مذهب أحمد وغيره، وأهل العراق يجعلونها من الركاز، ومن العلماء من يفرق بين أن يوجد المال جملة، وبين ألا يوجد. وللشافعي فيها أقوال معروفة، وجمهور العلماء يوجبون في المعدن حقًا؛ إما الزكاة، وإما الخمس.

ولو كانت الكيمياء حقًا حلالًا لكان الواجب فيها أعظم من الخمس وأعظم من الزكاة، فإنها ذهب عظيم بسعي يسير، أيسر من استخراج المعادن، والركاز، لكن هي عند علماء الدين من الغش الباطل المحرم الذي لا يحل عمله، ولا اتخاذه مالا، فضلًا عن أن يوجبوا فيها ما يجب في المال الحلال.

وقال لي المخاطب فيها: فإن موسى ﷺ كان يعمل الكيمياء. قلت له: هذا كذب، لم ينقل هذا عن موسى أحد من علماء المسلمين، ولا علماء أهل الكتاب، بل قد ذكروا عنهم أن موسى كان له عليهم حق يأكل منه، ولو كان يعمل الكيمياء لكان يأكل منها.

قال: فإن قارون كان يعمل الكيمياء، قلت: وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لم يقله عالم معروف، وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى. وفي تفسير الثعلبي الغث والسمين، فإنه حاطب ليل، ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص؛ فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون، واللّه سبحانه قال: ﴿وَأَنبَأْنَاهُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِن مَفَاتِحُهُ لَنُؤْتِيَ بِأَلْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾، فأخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، والكنوز إما أن يكون هو كنزها، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾^(٢)، وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة

(١) أخرجه: أحمد (٢/٢٢٨ و ٢٣٩) والبخاري (٣/٤٦٤/١٤٩٩) ومسلم (٣/١٣٣٤/١٧١٠) وأبو داود (٣/

٤٦٢/٣٠٨٥) والترمذي (٣/٣٤/٦٤٢) والنسائي (٥/٤٧-٤٨/٢٤٩٤-٢٤٩٧) وابن ماجه (٢/٨٩١/

٢٦٧٣) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) التوبة الآية (٣٤).

وهو الركاز، وهذا لا ريب أنه موجود.

ثم إنه مات هذا الرجل وكان خطيباً بجامع، فلم يشهد جنازته من جيرانه وغيرهم من المسلمين إلا أقل من عشرة، وكان يعاني السحر والسيما، وكان يشتري كتباً كثيرة من كتب العلم، فشهدت بيع كتبه لذلك، فقام المنادي ينادي على «كتب الصنعة»، وكانت كثيرة يعني كتب الكيمياء؛ فإنهم يقولون: هي علم الحجر المكرم، وهي علم الحكمة، ويعرفونها بأنواع من العبارات، وكان المتولي لذلك من أهل السيف والديوان شهوداً، فقلت لولي الأمر: لا يحل بيع هذه الكتب؛ فإن الناس يشترونها فيعملون بما فيها، فيقولون: هؤلاء «زغلية» فيقطعون أيديهم. وإذا بعتم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك، وأمرت المنادي فألقاها ببركة كانت هناك، فألقيت حتى أفسدها الماء، ولم يبق يعرف ما فيها.

ومما يوضح ذلك: أن الكيمياء لم يعملها رجل له في الأمة لسان صدق، لا عالم متبع، ولا شيخ يقتدي به، ولا ملك عادل، ولا وزير ناصح، وإنما يفعلها شيخ ضال مبطل، مثل ابن سبعين وأمثاله، أو مثل بني عبيد، أو ملك ظالم، أو رجل فاجر. وإن التبس أمرها على بعض أهل العقل والدين، فغال بهم ينكشف لهم أمرها في الآخر، ولا يستطيعون عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهم، وما أعلم أن رجلاً من خيار المسلمين أنفق منها أو أكل منها.

وما يذكره بعض الناس أن أولياء الله يعملون بها. فهذا لا يعدو ما يقوله أحد أمرين: إما أن يكون كاذباً. وإما أن يكون قد ظن من يعملها أنه من أولياء الله، المخصوصين بمثل هذه الكرامة، فهذا جهل؛ فإن الكيمياء يعملها المشرك واليهودي والنصراني والفاجر والمبتدع، لا يختص بها أولياء الله، بل لا يعرف ولي ثابت الولاية يعملها، ومن ذكرها ممن يدعي أنه من الأولياء مثل صاحب «الفصوص» وأمثال هؤلاء، فهؤلاء في كلامهم في الدين من الخطأ والضلال أعظم مما في كلامهم في الكيمياء، فإذا كان كلامهم في التوحيد والنبوة واليوم الآخر فيه من الضلال ما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، بل ما لم يقله اليهود والنصارى، فكيف يكون كلامهم في الكيمياء؟

ثم من اغتر بما ذكره صاحب «كتاب السعادة» فيه، وفي «كتاب جواهر القرآن» وأمثالهما من الكتب، ففي هذه الكتب من الكلام المردود والمخالف للكتاب

والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ما لا يخفى على عالم بذلك، وقد رد علماء المسلمين ما في هذه الكتب من أقوال المتفلسفة وأشباهها من الضلال المخالف للكتاب والسنة. ومن الناس من يطعن في نقل هذه الكتب عن أضيفت إليه، ويقول: إنه كذب عليه في نسبة هذه الكتب إليه. ومنهم من يقول: بل قد رجع عن ذلك؛ فإنه قد ثبت عنه في غير موضع نقيض ما يقوله في هذه الكتب، ومات على مطالعة البخاري ومسلم.

نعم، خرق العادات للأولياء جائز، مثل أن يصير النبات ذهبًا، وذلك مما لا يكون طريقه طريق الكيمياء المعمولة بالمعالجات الطبيعية، وبين هذين من الفرق ما بين عصا موسى، وعصيّ السحرة، فإن تلك كانت حية تسعى، وتلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

وبالجملة، فإذا كان طائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة اعتقدوا أن علم الكيمياء حق وحلال، فهذا لا يفيد شيئًا؛ فإن قول طائفة من العلماء والعباد خالفهم من هو أكبر منهم وأجل عند الأمة لا يحتاج به إلا أحقق؛ فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الأكبر الأعلم الأعبد أولى. وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء. وعلى التقديرين فلا يفيد هذا شيئًا. ويكفيه أن خيار هذه الأمة من القرون الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ، ثم الذين يلونهم، لم يدخلوا في شيء من هذا، إذ لو كانت حلالًا لدخلوا فيها، كما دخلوا في سائر المباحات؛ فإنهم كانوا يكتسبون الأموال بالوجوه، واكتساب المال مع إنفاقه في طاعة الله عمل صالح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «على كل مسلم صدقة». قالوا: فمن لم يجد، قال: «يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع، قال: «يعين صانعًا، أو يصنع لأخرق». قالوا: فإن لم يستطع، قال: «يكف نفسه عن الشر، فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه»^(١).

ومما يوضح الأمر في ذلك: أن الله ﷻ خلق الأشياء أجناسًا وأصنافًا وأنواعًا، تشترك في شيء، ويمتاز بعضها عن بعض بشيء، كما أن الدواب تشترك في أنها

(١) أخرجه: أحمد (٤/٣٩٥ و٤١١) والبخاري (٣/٣٩٢ و١٤٤٥) ومسلم (٢/٦٩٩ و١٠٠٨) والنسائي (٥/٦٨).

(٢٥٣٧) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

تحس وتتحرك بالإرادة، فهذا لازم لها كلها؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «أصدق الأسماء حارث وهمام»^(١). إذ كل إنسان لا بد له من حرث، وهو كسبه وعمله، ولا بد له من هم، هو مبدأ إرادته، ويمتاز بعض الدواب عن بعض بما يفصل بينه وبين غيره. فهذه الخواص الفاصلة مختصة، كما أن الصفات المشتركة عامة، وهذا كالنطق للإنسان، والصهيل للفرس، والرغاء للبعير، والنهيق للحمار، وأمثال ذلك.

وكذلك النباتات، تشترك مع الدواب في أنها تنمى وتغذى، ولكن ليس للنبات حس، ولا إرادة تتحرك بها، والمعدن مشاركون في بعض ذلك. وقد علم أن هذه الأصناف -التي تسمى الأنواع التي يفضل بعضها عن بعض بهذه الخواص الفاضلة- إذا تقومت بهذه الفضول الخواص لم يكن لبشر أن يجعلها من أنواع آخر، ولا أن يجعل ذلك الفضل ويلبسها فضلاً آخر، فلا يمكنه أن يجعل الحنطة شعيراً، ولا الفرس حماراً، ولا الحمار ثوراً. وكذلك لا يمكنه أن يجعل الفضة ذهباً ولا النحاس فضة، وأمثال ذلك، وإنما غايته يشبه وجوده، ويدلس... وبالجمل فاستقراء هذين الأصلين -أن المخلوق لا يكون مصنوعاً، والمصنوع لا يكون مخلوقاً، وأن الأنواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن ينقل منها نوع إلى نوع آخر، يظهر ذلك بالعقل، والدلالة الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة، والإجماع أيضاً في ذلك، ثم ما فطر الله عليه عباده، وسوى بين بلاده، من إنكار ذلك وعقوبة فاعليه في الجملة ظاهر، وإن فعله بعضهم باطناً»^(٢).

* * *

(١) أخرجه: أحمد (٣٤٥/٤) والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٥) وأبو داود (٤٩٥٠/٢٣٧/٥) والنسائي (٦/

٥٢٧-٥٢٨/٣٥٦٧) دون ذكر محل الشاهد، من حديث أبي وهب الجشمي. انظر الصحيحة (٩٠٤).

(٢) مجموع الفتاوى (٣٨٣-٣٦٨/٢٩).

قوله تعالى : ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ ﴿٧٩﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي : «فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه ، وعدم قبول نصيحة قومه ، فرحا بطرا قد أعجبتة نفسه ، وغره ما أوتيه من الأموال .

﴿فَخَرَجَ﴾ ذات يوم ﴿فِي زِينَتِهِ﴾ أي : بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه ، قد كان له من الأموال ما كان ، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه ، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة ، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها ، فرمقته في تلك الحالة العيون ، وملأت بزهة القلوب ، واختلبت زينته النفوس ، فانقسم فيه الناظرون قسمين ، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة .

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي : الذين تعلقت إرادتهم فيها ، وصارت منتهى رغبتهم ، ليس لهم إرادة في سواها ، ﴿يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ من الدنيا ومتاعها وزهرتها ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ وصدقوا إنه لذو حظ عظيم ، لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم ، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى ، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا ، واقتدر بذلك على جميع مطالبه ، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم ، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها ، لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها ، وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية»^(١) .

قال ابن عاشور : «دلت الفاء على أن خروجه بين قومه في زينته بعد ذلك كله كان من أجل أنه لم يقصر عن شيء من سيرته ، ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قصيرا ، بل أعقبها بخروجه هذه الخرجة المليئة صلفا وازدهاء . فالتقدير : قال إنما أوتيته على علم عندي فخرج ؛ أي : رفض الموعدة بقوله وفعله . وتعدي (خرج) بحرف

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٨-٥٩) .

(على) لتضمينه معنى النزول إشارة إلى أنه خروج متعال مترفع . . والزينة : ما به جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخدم ، وتقدم قوله تعالى : ﴿وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ﴾^(١) في سورة النور . وإنما فصلت جملة ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ولم تعطف ؛ لأنها تنزل منزلة بدل الاشتغال ، لما اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمناه الراغبون في الدنيا . وذلك جامع لأحوال الرفاهية وعلى أخصر وجه ؛ لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لهم أميال مختلفة ورغبات متفاوتة ، فكل يتمنى أمنية مما تلبس به قارون من الزينة ، فحصل هذا المعنى مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مغترين بالزخارف العاجلة عن غير علم ، وإلى علماء يؤثرون الآجل على العاجل . . والذين يريدون الحياة الدنيا لما قبلوا بالذين أوتوا العلم كان المعنى بهم عامة الناس ، وضعفاء اليقين الذين تلهيهم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء العواقب ، فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها ، ولا يتمنون غير حصولها فهو لاء وإن كانوا مؤمنين إلا أن إيمانهم ضعيف ، فلذلك عظم في عيونهم ما عليه قارون من البذخ فقالوا : ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي : أنه لذو بخت وسعادة^(٢) .

قال المراغي : « ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ أي : فخرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة ، وتجمل باهر من مراكب وخدم وحشم ، مريدا بذلك التعالي على الناس ، وإظهار العظمة ، وذلك من الصفات البغيضة ، والافتخار الممقوت ، والخيلاء المذمومة لدى عقلاء الناس من جراء أنها تقوض كيان المجتمع ، وتفسد نظمه ، وتفرق شمل الأمة ، وتقسمها طبقات ، وفي ذلك تخاذلها ، وطمع العدو في امتلاك ناصيتها . وفي هذا تحذير لنا أيما تحذير ، فكثير ممن يظهرون النعم ، إنما يريدون التعالي والتفاخر ، وكم ممن يقيم الزينات ، أو يصنع الولائم لعرس أو مأثم ، لا يريد بذلك إلا إظهار ثرائه ، وسعة ماله بين عشيرته وبني جلدته ، فيكون قارون زمانه ، وتكون عاقبته الخسف لما أوتيته من مال ، ويذهب الله ثرائه ويجعله عبرة لمن اعتبر .

فالكتاب الكريم ما قص علينا هذا القصص إلا ليرينا أن الكبرياء والتعالي ليس

(١) النور الآية (٣١) .

(٢) التحرير والتنوير (٢٠/١٨٢-١٨٣) .

(١) تفسير المراغى (٢٠/٩٧-٩٩).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾

★ غريب الآية:

يلقاها: يوفق لها وقيل: يعلمها ويلهمها.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وقال الذين أوتوا العلم بالله، حين رأوا قارون خارجا عليهم في زينته للذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ويلكم اتقوا الله وأطيعوه، فثواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله، وعمل بما جاءت به رسله من صالحات الأعمال في الآخرة خير مما أوتي قارون من زينته وماله لقارون، وقوله: ﴿وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ يقول: ولا يلقاها؛ أي: ولا يوفق لقيام هذه الكلمة، وهي قوله ﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ والهاء والألف كناية عن الكلمة. وقال: ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ يعني بذلك: الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا، وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها، فجدوا في طاعة الله، ورفضوا الحياة الدنيا»^(١).

قال القنوجي: «﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بما وعد الله في الآخرة، وهم أحبار بني إسرائيل، قالوا للذين تمنوا ﴿وَيَلَكُمْ﴾ كلمة زجر منصوبة بمقدر؛ أي: ألزمكم الله ويلكم، قاله الزمخشري، ومثله في التبيان، وأصل ويلك الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والردع، والبعث على ترك ما لا يرضي. ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ في الآخرة بالجنة ﴿خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ مما أوتي قارون في الدنيا؛ لأن الثواب منافعه عظيمة، خالصة عن شوائب المضار دائمة، وهذه النعم على الضد في هذه الصفات، فلا تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم، وهذا بيان

(١) جامع البيان (٢٠/١١٦).

للمفضل عليه. ﴿وَلَا يُقْلَهَا﴾ أي: هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار. وقيل: الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة، وقيل: إلى الجنة، والمعنى: لا يفهمها، ويوقف عليها، ويوفق للعمل لها ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ على طاعة الله، والمصابرون أنفسهم عن الشهوات، الراضون بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار^(١). قال السعدي: «﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ الذين عرفوا حقائق الأشياء، ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ﴿وَيَلَكُمْ﴾ متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ العاجل، من لذة العبادة ومحبه، والإنابة إليه، والإقبال عليه. والآجل من الجنة وما فيها، مما تشتهي النفس وتلذذ العين ﴿خَيْرٌ﴾ من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه، فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى، فما يلقي ذلك ويوفق له ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها، أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية»^(٢).

قال المراغي عن القسم الثاني: «﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: وقال الذين أوتوا العلم بما أعد الله لعباده في الآخرة وصدقوا به ردا على أولئك المتمنين: تبا لكم وخسرا، كيف تتغالون في طلب الدنيا، ويسيل لعابكم عليها، وما عند الله من ثواب في الآخرة لمن صدق به، وآمن برسله، وعمل صالح الأعمال، خير مما تتمنون، فإن هذا باق، وذاك فان، وهذا خالص مما يشوبه وينغصه من الأكدار، وذلك مشوب بالأحزان والمنغصات.

ثم بين من يعمل بهذه النصيحة فقال: ﴿وَلَا يُقْلَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ أي: ولا يتبع هذه النصيحة، ولا يعمل بها إلا من صبر على أداء الطاعات، واجتنب المحرمات، ورضي بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار، وأنفق ماله في كل ما فيه سعادة لنفسه وللمجتمع، وكان قدوة صالحة في حفظ مجد أمته، ورفع صيتها بين الأمم، يبذل كل ما فيه نفعها وقوتها، وإعلاء شأنها، وبذا ينال حسن الأحدث بين

(١) فتح البيان (١٠/١٥٢-١٥٣).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٥٩-٦٠).

الناس، ويلقى المثوبة من ربه»^(١).

قال ابن عاشور: «و(ويل) اسم للهلاك وسوء الحال. . ويستعمل لفظ (ويل) في التعجب المشوب بالزجر، فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا؛ لأن المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب، ليكون أعون على الاتعاظ، ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنيا، واغبتابهم بحال قارون، دون اهتمام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين، والعمل النافع، وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما أعد الله تعالى

لعباده الصالحين في الجنة

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾»^(٣)^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «إن الله تعالى ادخر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا بالإخبار عنه، ولا بالفكرة فيه، وقد تعرض بعض الناس لتعيينه، وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه، إذ قد نفى علمه والشعور به عن كل أحد»^(٥).

قال المناوي: «[إن في الجنة ما لا عين رأت]: في دار الدنيا «ولا أذن سمعت» فيها «ولا خطر على قلب أحد» ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ أخفوا ذكره عن الأغيار والرسوم، فأخفى ثوابهم عن المعارف والفهوم، وقد أشهد الله عباده في هذه

(١) تفسير المراغي (٩٩/٢٠).

(٢) التحرير والتنوير (١٨٤/٢٠).

(٣) السجدة الآية (١٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٣١٣/٢) والبخاري (٣٩١-٣٩٢/٦) ومسلم (٢٨٢٤/٤) والترمذي (٥/٥).

(٥) المفهم (٣٢٣/٣١٩٧) وابن ماجه (٤٣٢٨/١٤٤٧/٢).

(٥) المفهم (١٧٢/٧).

الدار آثارًا من آثارها، وأنموذجًا منها من الروائح الطيبة، واللذة، والمناظر البهية، والمناكح الشهية. . وأخبر المصطفى ﷺ أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم، فلا بد أن يشهد عباده أنفاس جنته، وما يذكرهم بها^(١).

قال السندي: «قوله: «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت»: أي: ما لا يبصر ذاته عين، ولا سمعت وصفه أذن، ولا خطر ماهيته على قلب بشر»^(٢).

قال الحافظ: «زاد ابن مسعود في حديثه: «ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم. وهو يدفع قول من قال: إنما قيل البشر لأنه يخطر بقلوب الملائكة. والأولى حمل النفي فيه على عمومته، فإنه أعظم في النفس»^(٣).

* * *

(١) فيض القدير (٢/٤٦٧).

(٢) حاشية السندي على ابن ماجه (٢/٥٨٩).

(٣) فتح الباري (٨/٦٦٢).

قوله تعالى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ
يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ (٨١)

★ غريب الآية:

خسفنا : الخسف : الخرق . خسفنا به الأرض : أي خرقنا الأرض به . يقال :
خَسَفَهُ اللَّهُ وَخَسَفَ بِهِ .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : فخسفنا بقارون وأهل داره ، وقيل :
وبداره . . وقوله : ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ يقول فلم يكن له جند
يرجع إليهم ، ولا فئة ينصرونه لما نزل به من سخطه بل تبرءوا منه ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنتَصِرِينَ ﴾ يقول : ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحل به نقمته فيمتنع لقوته
منها . . وقد بينا معنى الفئة فيما مضى ؛ وأنها الجماعة من الناس ، وأصلها الجماعة
التي يفى إليها الرجل عند الحاجة إليهم للعون على العدو ثم تستعمل ذلك العرب
في كل جماعة عوناً للرجل وظهراً له ، ومنه قول خفاف :

فلم أر مثلهم حيالقاحا وجدك بين ناضحة وحجر
أشد على صروف الدهر آدا وأكبر منهم فئة بصبر^(١) .

قال ابن كثير : « قوله تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ أي ما أغنى عنه ماله ، ولا جمعه ، ولا خدمه وحشمه ، ولا دفعوا عنه
نقمة الله وعذابه ونكاله ، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه ، فلا ناصر له من نفسه
ولا من غيره^(٢) .

قال السعدي : « لما انتهت بقارون حالة البغي والفخر ، وازينت الدنيا عنده ،

(١) جامع البيان (٢٠/١١٦-١١٩) .

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٦٧) .

وكثر بها إعجابه، بغته العذاب ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله، أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به من داره، وأثاته، ومتاعه.

﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ﴾ أي: جماعة، وعصبة، وخدم، وجنود ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ أي: جاءه العذاب، فما نصر ولا انتصر^(١).

قال المراغي: «أي فزلزلت به الأرض، وابتلعتة جزاء بطره وعتوه، وفي هذا عبرة لمن اعتبر، فيترك التعالي والتغالي في الزينة، لئلا يخسف الله به وبماله الأرض. وقد غفل كثير من الناس عن المقصد من المال فأنفقوه قاصدين به الرياء والمباهاة، فضاعت دورهم وأموالهم، وأصبحت ملكا لغيرهم، وهذا هو الخسف العظيم، وما خسف قارون بشيء إذا قيس بهذا، فإن الخسف الآن خسف الأمم، لا خسف الأفراد، فكل بلد من بلاد الإسلام يدخله الغاصب يصبح أهله عبيدا له وضحية مطامعه، وخسف أمة أدهى من خسف فرد، فليخسف الفرد، ولتبق الأمة، وهكذا دخلت البلاد تباعا في ملك الغاصب، واحدة إثر أخرى. ولم يبق منها إلا ما رحم الله، وما ذاك إلا بجهلها لدينها، وعدم اتباعها أحكامه، وغفلتها عن مقاصده.

ثم بين أنه لم يجد له شفيعا ولا نصيرا يدفع عنه العذاب حينئذ، فقال: ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ أي ما أغنى عنه ماله، ولا خدمه ولا حشمه، ولا دفعوا عنه نقمة الله ولا نكاله، ولا استطاع أن ينتصر لنفسه. وقصارى ذلك إنه لا ناصر له من غيره ولا من نفسه، فكيف يكون للأمة الغافلة عن أوامر دينها، الجاهلة بمقاصد شريعتها في إنفاق الأموال أن تجد مناصا من خراب الديار، وإضاعة المجد الطارف والتالد، ولا بد أن تقع فريسة للغاصبين، الذين يسومونها الخسف دون شفقة ولا رحمة، وقد كان ذلك جزاء وفاقا، لجهلها وسوء تصرفها وظلمها لأنفسها، ولا يظلم ربك أحدا، وهكذا حال من تصرف في ماله تصرف السفهاء، وركب رأسه، وصار يبعثه يمنة ويسرة، فإنه سيندم ولات ساعة مندم^(٢).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/٦٠).

(٢) تفسير المراغي (٢٠/٩٩-١٠٠).

قلت: هكذا يذكر الله الأمثلة من الأخيار والأشرار، من الصادقين والكاذبين، من الشاكرين واللثام، ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾^(١)؛ ليعتبر العباد ويستفيدوا الدروس العملية كي لا يحل بهم ما حل بأهل الانحراف والطغيان، فقارون مثال الخزي والشقاء، ما منعه أن يكون من أتباع موسى ووزرائه ونصرائه إلا كبره وإعجابه بماله ونفسه.

والحقيقة أن المال نعمة تفضل الله بها على عباده سيما إن كسب من وجه حلال، يحصل به صاحبه العون على دينه إذا صرف في أبوابه، فينتفع به ولا يضره، وقد جاء في الحديث الصحيح: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(٢)، فلکم جهاز أصحاب الأموال الغزوات، وحفروا الآبار، وبنوا المساجد، امتثالاً لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾^(٣) وقوله ﷻ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَمْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾^(٤).

أما إذا استغل المال في غير وجوهه، وكان وسيلة للإفساد، وباعثاً على الكبر والبطر والفخر والتباهي، وتم تبذيره فيما يضر ولا ينفع؛ فلا شك أنه عقاب وسخط وغضب من الله، كما يدل ذلك واقع الكثيرين ممن ينفقون على وليمة ما تعيش به أمة، ويشترون من المراكب ما يصلح أن يكون للفقراء مساكن، وهكذا تجد هذه الفئة تسخر الأموال الطائلة في بناء البيوت الفارهة واقتناء الألبسة الفاخرة، وهو ما يبين السفه العريض لدى هؤلاء.

والاعتبار بقصة قارون ومصيره المشؤوم ﴿فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ يجعل المرء يفكر في تسخير ماله مركباً للدار الآخرة ونيل رضوان الله.

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطورة الكبر والبطر

على صاحبهما في الدنيا والآخرة

* عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء

(٢) تقدم تخريجه قريباً.

(١) الإسراء الآية (٨٩).

(٣) التوبة الآية (١١١).

(٤) الحديد الآية (١١).

خُسف به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»^(١).

★ غريب الحديث:

الخيلاء: هو التكبر والتبخر مع الإعجاب.

يتجلجل: أي: يتحرك في الأرض. والجلجلة الحركة مع صوت. وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته. وعن ابن فارس: هو أن يسيخ في الأرض مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق.

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «يستنبط من سياق الأحاديث -أي: أحاديث جر الثوب- أن التقيد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبخر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضراً لها شاكراً عليها، غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات، ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «أن رسول الله ﷺ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(٢)»^(٣).

قال القرطبي: «وفيد هذا الحديث: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذه على الذنوب، وأن عجب المرء بنفسه، وثوبه، وهيئته حرام، وكبيرة»^(٤). وقد تقدمت فوائد أخرى للحديث في سورة الإسراء الآية (٣٧).

(١) أخرجه: أحمد (٦٦/٢) والبخاري (٦٣٨-٦٣٩/٦) واللفظ له، والنسائي (٥٣٤١/٨/٥٩٤).

(٢) سيأتي تخريجه قريباً.

(٣) فتح الباري (٣١٨-٣١٩/١٠).

(٤) المفهم (٤٠٦/٥).

قوله تعالى : ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآتُ
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
 لَخَسَفَ بَنًا وَيَكَآتُهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾﴾

★ غريب الآية:

ويكأن : معناه ألم يعلم أن ، ألم تر أن ، كلمة (وي) للتندم و(كأن) للتعجب .

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : « ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾ أي : الذين لما رأوه في
 زينته قالوا : ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ فلما خسف به
 أصبحوا يقولون : ﴿وَيَكَآتُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ أي : ليس
 المال بدال على رضا الله عن صاحبه ؛ فإن الله يعطي ويمنع ، ويضيق ويوسع ،
 ويخفض ويرفع ، وله الحكمة التامة والحجة البالغة . . ﴿لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ
 بَنًا﴾ أي : لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا ، كما خسف به ، لأنا وددنا
 أن نكون مثله . ﴿وَيَكَآتُهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ يعنون أنه كان كافرا ، ولا يفلح الكافرون
 عند الله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة .

وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا : (ويكأن) فقال بعضهم : معناه : ويلك
 أعلم أن ، ولكن خفف ف قيل : (ويك) ، ودل فتح (أن) على حذف اعلم . وهذا القول
 ضعفه ابن جرير ، والظاهر أنه قوي ، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف
 متصلة (ويكأن) والكتابة أمر وضعي اصطلاحى ، والمرجع إلى اللفظ العربى ، والله
 أعلم . وقيل : معناها ويكأن أي : ألم تر أن ، قاله قتادة . وقيل : معناها وي كأن ،
 ففصلها ، وجعل حرف (وي) للتعجب أو للتنبيه ، وكان بمعنى : أظن وأحتسب .
 قال ابن جرير : وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى : ألم تر أن ، واستشهد
 بقول الشاعر :

سألتاني الطلاق إذ رأته
قل مالي قد جثمتاني بنكر
ويكأن من يكن له نسب يحب
ب ومن يفتقر يعش عيش ضر^(١).
وانظر ابن جرير^(٢).

قال السعدي: « وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ » أي: الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: « يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ » « يَقُولُونَ » متوجعين ومعتبرين، وخائفين من وقوع العذاب بهم: « وَيَكَاكُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ » أي: يضيق الرزق على من يشاء، فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على خير فيه، وأنا غالطون في قولنا: « إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » و « لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا » فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومنته « لَخَسَفَ بِنَا » فصار هلاك قارون عقوبة له، وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندموا، وتغير فكرهم الأول. « وَيَكَاكُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ » أي: لا في الدنيا ولا في الآخرة^(٣).

قال المكي الناصري: « ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختال، حتى تزول الغشاوة عن أعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا مثله، فيعترفون بمنة الله عليهم، إذ لم يعاقبهم على ما تمنوه، ولم يخسف بهم وبديارهم كما فعل بقارون، ويقرون بأن سعة الرزق أو ضيقه إنما مردهما إلى حكمة الله وتدبيره، ويدركون مشاهدة وعياناً أن من أمن مكر الله، وكفر بأنعم الله لا تكون عاقبته إلا خذلانا وخسرانا، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَاكُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاكُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ » (٨٢) ».

وكلمة (وي) في قوله تعالى هنا: « وَيَكَاكُ اللَّهُ » وقوله: « وَيَكَاكُ » هي في الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن (كأن) التي جاءت بعدها، وإن كانت في رسم المصحف الكريم متصلة معها اتصال الكلمة الواحدة، وهي كلمة تقال عند التنبيه

(١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٢٦٧-٢٦٨).

(٢) جامع البيان (٢٠/ ١٢٠-١٢٢).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٦٠-٦١).

للخطأ وإظهار التندم، وكتاب الله عندما استعمل كلمة (وي) في هذا المقام أراد أن يبين أن قوم قارون قد تنبهوا إلى خطئهم في تمنيتهم، عندما قالوا من قبل: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾، وأنهم تندموا على ما فرط منهم من فلتات اللسان، عندما رأوا رأي العين أن مآل الكافرين بأنعم الله هو الخذلان والخسران، وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه قوله تعالى أوجز تعبير: ﴿وَيَكَانُوا لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^(١) «(٢)».

* * *

(١) إبراهيم الآية (٧).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٥٣-٥٥٤).

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨٣)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض، وتجبرا عنه، ولا فسادا: يقول: ولا ظلم الناس بغير حق، وعملا بمعاصي الله فيها.. قوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: والجنة للمتقين؛ وهم الذين اتقوا معاصي الله، وأدوا فرائضه»^(١).

قال السعدي: «لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا، وما صار إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ رغب تعالى في الدار الآخرة، وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ التي أخبر الله بها في كتبه وأخبرت [بها] رسله، التي [قد] جمعت كل نعيم، واندفع عنها كل مكدر ومنغص، ﴿نَجْعَلُهَا﴾ دارا وقرارا ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ أي: ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله؟! والتكبر عليهم وعلى الحق؟! ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله، وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله، والانقياد للحق والعمل الصالح.

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة، ولهذا قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ أي: حالة الفلاح والنجاح، التي تستقر وتستمر، لمن اتقى الله تعالى، وغيرهم - وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة - فإنه لا يطول وقته، ويزول عن قريب. وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة، أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب، ولا لهم منها حظ»^(٢).

(١) جامع البيان (٢٠/١٢٢-١٢٣).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٦١-٦٢).

قال القنوجي : ﴿ تِلْكَ ﴾ التي سمعت بخبرها ، وبلغك شأنها ﴿ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ أي : الجنة ، والإشارة إليها القصد التعظيم لها ، والتفخيم لشأنها ﴿ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي : رفعة وتكبيرا على المؤمنين ، وقيل : ظلما ، وقيل : استطالة على الناس ، وتهاونا بهم بالبغي . ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ أي : عملا بمعاصي الله سبحانه فيها ، كقتل النفس ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، أو دعاء إلى عبادة غير الله . ولم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما ، كما قال : ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ ^(١) فعلق الوعيد بالركون ^(٢) .

قال المكي الناصري : « بعدما سجل كتاب الله نفاذ حكمه القاهر فوق عباده ، في فرعون الطاغية المتجبر ، الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ، واستكبر هو وجنوده في الأرض ، حيث نبذه وجنوده في اليم نبذ النواة ، كما ورد ذلك في ختام قصة موسى ، وبعدهما سجل كتاب الله نفاذ حكم الله القاهر فوق عباده في قارون ؛ الذي بغى على قومه ، وخرج في زينته متبرجا مختالا ، حيث خسف به وبداره الأرض ، كما ورد ذلك في نهاية قصة قارون ، انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة عامة تشملهما وتشمل كل من سلك مسلكهما ، وكان على شاكلتهما من الطغاة المفسدين ، وعتاة المترفين ، مبينا أن من لم يعمل على إقامة العدل بين الناس ، ونشر الصلاح في مجتمعاتهم لن يكون له أدنى حظ من النعيم المقيم في دار الخلود ، لأنه خان أمانة الخلافة عن الله في الأرض ، وقابل نعمة الله بالكفران والجحود ، وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ^(٣) وتقوى الله هي الحاجز الحصين من الوقوع في شرك الفساد ، وهي الدواء الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد ^(٣) .

قال شيخ الإسلام : « الناس أربعة أقسام :

القسم الأول : يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض ؛ وهو معصية الله ، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه ، وهؤلاء هم شرار الخلق ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذِخُّ

(١) هود الآية (١١٣) .

(٢) فتح البيان (١٥٦/١٠) .

(٣) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٥٤-٥٥٥) .

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣٩﴾^(١) وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسناً، ونعلي حسناً، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس». فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد.

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق والمجرمين من سفلة الناس.

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس.

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾^(٣) وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤).

فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلى وهو لا يريد العلو ولا الفساد وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَافَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا﴾^(٦) فجاءت الشريعة بصرف

(١) القصص: الآية (٤).

(٢) آل عمران: الآية (١٣٩).

(٣) محمد: الآية (٣٥).

(٤) المنافقون: الآية (٨).

(٥) الأنعام: الآية (١٦٥).

(٦) الزخرف: الآية (٣٢).

السلطان والمال في سبيل الله»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كون التواضع نعمة من نعم الله على عباده وهو خلق الأنبياء والصالحين

* عن عياض بن حمار قال : قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم خطيباً فقال :
«... وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغى أحد على أحد»^(٢).

★ غريب الحديث:

لا يبغى : أي : لا يظلم .

ولا يفخر : بفتح الخاء . والفخر : ادعاء العظمة والكبرياء والشرف .

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي : «التواضع نقيض التكبر ، والتكبر هو الترفع على الغير ، فالتواضع هو الانخفاض للغير ، وحاصله أن المتكبر يرى لنفسه مزية على الغير تحمله على احتقاره ، والمتواضع لا يرى لنفسه مزية ، بل : يراها لغيره بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له مراعاة لحقه . ولا شك في أن الكبر مذموم ، فمنه كفر ، وهو الكبر على الله ، وعلى أنبيائه ، وما عداه من الكبائر . والتواضع أيضاً ؛ منه أعلى وأدنى ، والأعلى هو التواضع لله تعالى ، ولكتابه ، ولرسوله . والأدنى هو ما عداه ، والله تعالى أعلم»^(٣).

قال ابن القيم : «التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ، ومعرفة أسمائه وصفاته ، ونعوت جلاله وتعظيمه ، ومحبته ، وإجلاله ، ومن معرفته بنفسه وتفصيلها ، وعيوب عملها وآفات فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع ؛ وهو انكسار القلب لله ، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده ، فلا يرى له على أحد

(١) مجموع الفتاوى (٢٨/٣٩٢-٣٩٤).

(٢) أخرجه : أحمد (٤/١٦٢) دون ذكر موضع الشاهد ، ومسلم (٤/٢١٩٧-٢١٩٨/٢٨٦٥ [٦٤]) وأبو داود (٥/٢٠٣/٤٨٩٥) وابن ماجه (٢/١٣٩٩/٤١٧٩).

(٣) المفهم (٧/١٤٠-١٤١).

فضلاً ، ولا يرى له عند أحد حقاً ، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله . وهذا خلق إنما يعطيه الله ﷻ من يحبه ويكرمه ويقربه . . والتواضع المحمود على نوعين :

النوع الأول : تواضع العبد عند أمر الله أمثالاً وعند نهيه اجتناباً ، فإن النفس لطلب الراحة تتلصق في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد هرباً من العبودية ، وتثبت عند نهيه طلباً للظفر بما منع منه ، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية .

والنوع الثاني : تواضعه لعظمة الرب وجلاله ، وخضوعه لعزته وكبريائه ، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرد به بذلك ، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك ، فتواضعت إليه نفسه ، وانكسر لعظمة الله قلبه ، واطمأن لهيبته ، وأخبت لسلطانه ، فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس . والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين والله المستعان»^(١) .

وانظر فوائد أخرى تقدمت في سورة النحل الآية (٢٣) .

* عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً . قال : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس »^(٢) .

★ غريب الحديث :

الكبر : الكبر والكبرياء في اللغة : هو العظمة . يقال فيه : كَبُرَ الشيء ، بضم الباء ؛ أي : عَظُمَ ، فهو كبير وكبار ، فإذا أفرط قيل : كَبَّارٌ ، بالتشديد .
ذرة : الذرة : النمل الأحمر الصغير ، واحدها : ذرة . وسئل ثعلب عنها فقال : إن مائة نملة وزن حبة ، والذرة واحدة منها . وقيل : الذرة ليس لها وزن ، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة .

(١) الروح (ص ٢٣٣-٢٣٤) .

(٢) أخرجه : أحمد (١/٤١٢، ٤١٦، ٤٥١) ومسلم (١/٩٣/٩١) واللفظ له ، وأبو داود (٤/٣٥١/٤٠٩١) والترمذي (٤/٣١٧-٣١٨/١٩٩٩) وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب » ، وابن ماجه (١/٢٢-٢٣/٥٩) .

الجمال: الجمال لغة هو الحسن . يقال: جَمُلَ الرجلُ يَجْمُلُ، بالضم، جمالًا، فهو جميل، والمرأة جميلة.

بَطَرَ الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبُّرًا.

غَمَطَ الناس: احتقارهم. يقال في الفعل منه: غَمَطَهُ، بفتح الميم، يَغْمِطُهُ بكسرها، وَغَمِطَهُ بكسر الميم، يَغْمِطُهُ، بفتحها.

★ فوائد الحديث:

قد سبق الكلام على فوائده عند قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿إِلَّا إِلِيلِيسَ أَبْنِ وَأَسْتَكْبِرَ﴾ الآية (٣٤).

* * *

قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٨٤)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ أي: يوم القيامة ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي: ثواب الله خير من حسنة العبد فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة، وهذا مقام الفضل، ثم قال: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٠) (١) وهذا مقام الفصل والعدل» (٢).

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: من جاء الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد فله خير وذلك الخير هو الجنة، والنعيم الدائم، ومن جاء بالسيئة وهي الشرك بالله.. . وقوله: ﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ يقول: فلا يثاب الذين عملوا السيئات على أعمالهم السيئة ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يقول: إلا جزاء ما كانوا يعملون» (٣).

قال القنوجي: «﴿مَنْ جَاءَ﴾ يوم القيامة متصفا ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ بأن كان من المؤمنين، والحسنة ما يحمد فاعلها شرعا، وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها في القيامة، والمراد الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد أو ما في حكمها، كما لو تصدق عنه غيره، لا المأخوذة في نظير ظلامتهم، كما لو ضرب زيد عمرا ضربة، وكان لزيد حسنات موجودة فيؤخذ منها فيعطى لعمرو، فهذه الحسنة لا تنسب لعمرو، لا حقيقة ولا حكما فلا تضاعف له. وخرج بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم يعملها لمانع، فإنها تكتب له واحدة، ويجازى عليها من غير تضعيف. ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ وهو أن الله يجازيه بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف،

(١) النمل الآية (٩٠).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٦٩).

(٣) جامع البيان (٢٠/١٢٣).

والتضعيف خاص بهذه الأمة ، وأما غير هذه الأمة من بقية الأمم فلا تضعيف لهم ، والصواب دخول المضاعفة في حسنات العصاة إن كانت على وجه يتناوله القبول بأن يعملها على وجه لا رياء فيه ولا سمعة ، وعدم دخولها في أعمال الكفار لأنه لا يجتمع مع الكفر طاعة مقبولة ، إن لم يسلم ، وإلا فتكون كالمقبولة في الإسلام ، ولا تضاعف الحسنات الحاصلة بالتضعيف . ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ﴾ معناه فلا يجزون ، فوضع ﴿ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ﴾ موضع الضمير ؛ لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكررا فضل تهجين لحالهم ، وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين ، والسيئة هي ما يذم فاعلها شرعا صغيرة كانت أو كبيرة ، وسميت سيئة لأن فاعلها يساء بها عند المجازاة عليها ﴿ إِلَّا ﴾ مثل ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وحذف المثل ، وأقيم مقامه ﴿ مَا كَانُوا ﴾ إلخ مبالغة في المماثلة ، ومن فضله العظيم أن لا يجزي السيئة إلا بمثلها ، ويجزي الحسنة بعشرة أمثالها وبسبعمائة^(١) .

قال السعدي : « يخبر تعالى عن مضاعفة فضله ، وتمام عدله فقال : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ شرط فيها أن يأتي بها العامل ، لأنه قد يعملها ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها ، فهذا لم يجيء بالحسنة ، والحسنة : اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده ، ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ [أي : أعظم وأجل ، وفي الآية الأخرى ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾] .

هذا التضعيف للحسنة لا بد منه ، وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة ، كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾^(٢) بحسب حال العامل وعمله ، ونفعه ومحلّه ومكانه ، ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ﴾ وهي كل ما نهى الشارع عنه نهى تحريم . ﴿ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾^(٣) ﴿^(٤) .

قال المكي الناصري : « انتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في

(١) فتح البيان (١٥٧/١٠-١٥٨) .

(٢) البقرة الآية (٢٦١) .

(٣) الأنعام الآية (١٦٠) .

(٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/٦٢-٦٣) .

حياته اليومية، وما يقضي فيه وقته من حسنات، تنفع الأفراد والجماعات، وما قد يرتكبه من سيئات لا يستريح ضميره إلا إذا كفر عنها بالحسنات، فبين أن الحق ﷻ الذي يريد الخير لعباده يجزي على الحسنة بخير منها ويضاعف أجرها، وأنه رفقاً بهم ونظراً إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرها، نظراً لأن المؤمن الحق يأنف بطبعه من ممارسات السيئات، ولا تصدر منه السيئة إلا على أنها هفوة من الهفوات، وفلته من الفلتات ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾^(١)، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

* * *

(١) هود الآية (١١٤).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥٥٥-٥٥٦).

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٨٥)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير : « يقول تعالى أمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة ، وتلاوة القرآن على الناس ، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد ؛ وهو يوم القيامة ، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ ﴾ أي : افترض عليك أدائه إلى الناس ﴿ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ ﴾ أي : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٦) (١) وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾ (٣) (٤) .

قال القرطبي : « ختم السورة ببشارة نبيه محمد ﷺ برده إلى مكة قاهرا لأعدائه ، قيل : هو بشارة له بالجنة ، والأول أكثر ، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم . قال القتيبي : معاد الرجل بلده ، لأنه ينصرف ثم يعود . . وروى سعيد بن جبیر عن ابن عباس ﴿ إِلَيَّ مَعَادٍ ﴾ قال : إلى الموت وعن مجاهد أيضا وعكرمة والزهري والحسن : إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة ، وهو اختيار الزجاج يقال : بيني وبينك العاد ؛ أي : يوم القيامة ؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء . و ﴿ فَرَضَ ﴾ معناه : أنزل . وعن مجاهد أيضا وأبي مالك وأبي صالح : ﴿ إِلَيَّ مَعَادٍ ﴾ إلى الجنة ، وهو قول أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضا ؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء ، وقيل : لأن أباه آدم خرج منها » (٥) .

قال ابن جرير مرجحا : « والصواب من القول في ذلك عندي : قول من قال :

(١) الأعراف الآية (٦) .

(٢) المائدة الآية (١٠٩) .

(٣) الزمر الآية (٦٩) .

(٤) تفسير القرآن العظيم (٦/٢٦٩-٢٧٠) .

(٥) جامع أحكام القرآن (١٣/٢١٢) .

لرأدك إلى عادتك من الموت، أو إلى عادتك حيث ولدت، وذلك أن المعاد في هذا الموضع: المفعول من العادة ليس من العود إلا أن يوجه موجه تأويل قوله: ﴿لَرَأَدُكَ﴾ لمصيرك، فيتوجه حينئذ قوله: ﴿إِلَى مَعَادٍ﴾ إلى معنى العود، ويكون تأويله: إن الذي فرض عليك القرآن لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك.

فإن قال قائل: فهذه الوجوه التي وصفت في ذلك قد فهمناها، فما وجه تأويل من تأوله بمعنى: لرأدك إلى الجنة؟ قيل: ينبغي أن يكون وجه تأويله ذلك كذلك على هذا الوجه الآخر، وهو لمصيرك إلى أن تعود إلى الجنة.

فإن قال قائل: أوكأن أخرج من الجنة فيقال له: نحن نعيدك إليها؟ قيل: لذلك وجهان:

أحدهما: أنه إن كان أبوه آدم صلى الله عليهما أخرج منها فكان ولده بإخراج الله إياه منها قد أخرجوا منها، فمن دخلها فكانما يرد إليها بعد الخروج.

والثاني أن يقال: إنه كان ﷺ دخلها ليلة أسري به، كما روي عنه أنه قال: «دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب»^(١) ونحو ذلك من الأخبار التي رويت عنه بذلك، ثم رد إلى الأرض، فيقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرأدك: لمصيرك إلى الموضع الذي خرجت منه من الجنة إلى أن تعود إليه، فذلك إن شاء الله قول من قال ذلك»^(٢).

«ووجه الجمع بين هذه الأقوال كلها، -يقول ابن كثير-: أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمانة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه عليه، كما فسر ابن عباس بسورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّكَ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾^(٣) أنه أجل رسول الله ﷺ نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر ابن الخطاب، ووافقه عمر على ذلك، وقال: «لا أعلم منها غير الذي تعلم»^(٤).

(١) أخرجه: أحمد (٣٣٩/٢) والبخاري (٣٢٤٢/٦) ومسلم (٢٣٩٥/٤) وابن ماجه (٤٠/١)

(١٠٧) والنسائي في الكبرى (٨١٢٩-٨١٨٢/٥١) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) جامع البيان (١٢٦/٢٠).

(٣) النصر الآيات (١-٣).

(٤) أخرجه: أحمد (٣٣٨-٣٣٧/١) والبخاري (٤٢٩٤/٢٤) والترمذي (٤١٩-٤٢٠/٥) والنسائي في

الكبرى (١١٧١١/٥٢٥) من حديث ابن عباس ؓ.

ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله تعالى: ﴿لَرَأَدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله، وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس، ولأنه أكمل خلق الله على الإطلاق، وأفصح خلق الله، وأشرف خلق الله على الإطلاق»^(١).

قال المكي الناصري: «توجه -كتاب الله- بالخطاب في الآيات الأربع الأخيرة من هذه السورة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، يمن عليه بنعمة الوحي الذي آتاه، ويذكره بتعاليم الحنيفية السمحة التي يهتدي بها في الدعوة إلى الله، ويأمره بالثبات على الحق والصمود في وجه أعداء الله، ويعرفه بأنه مسؤول عن رسالته أمام الله، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي: أن الذي فرض عليك تلقي القرآن، وحفظه وتلاوته، وتبليغه للناس، وتبيينه لهم بما أراك الله، والحكم به في شؤونهم الخاصة والعامة، لرادك إليه، وسائلك يوم القيامة عن جهادك في سبيل القرآن، وعن دور رسالة القرآن، وأثرها في حياة أمة القرآن، وإلى هذا المعنى المناسب للسياق، والمتسق معه أحسن اتساق، ينظر قوله تعالى في آية أخرى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢) وقوله تعالى في نفس الاتجاه: ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٣)»^(٤).

قال ابن جرير: «قوله: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ربي أعلم من جاء بالهدى الذي من سلكه نجا، ومن هو في جور عن قصد السبيل منا ومنكم. وقوله: ﴿مُبِينٍ﴾ يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأمله وتدبره أنه ضلال وجور عن الهدى»^(٥).

قال المكي الناصري: «وكما قال موسى لفرعون وملئه فيما سبق بإرشاد من ربه: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾»^(٦) ها هو كتاب الله يلقي لنبيه الصادق الأمين نفس الأسلوب الحكيم، ويحضه على أن يتلطف في القول مع من يجادلونه، ويرخي لهم العنان، عسى أن يستدرج إلى الحق من يجادل

(١) تفسير ابن كثير (٦/٢٧١).

(٣) الزمر الآية (٦٩).

(٥) جامع البيان (٢٠/١٢٦).

(٢) الأعراف الآية (٦).

(٤) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٥٦).

(٦) القصص: الآية (٣٧).

في الحق بغير حجة ولا برهان، وذلك قوله تعالى: ﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ على غرار قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(١) «(٢)».

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿لَرَأَدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ قال: «إلى مكة»^(٣).

* * *

(١) سبأ الآية (٢٤).

(٢) التيسير في أحاديث التفسير (٤/٥٥٦-٥٥٧).

(٣) أخرجه: البخاري (٨/٦٥٤/٤٧٧٣) والنسائي في الكبرى (٦/٤٢٥/١١٣٨٦).

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٦﴾

★ غريب الآية:

ظهيرا: معينا ومساعدًا.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وما كنت ترجو يا محمد أن ينزل عليك هذا القرآن فتعلم الأنبياء والأخبار عن الماضين قبلك والحادثة بعدك مما لم يكن بعد مما لم تشهده ولا تشهده ثم تتلو ذلك على قومك من قريش إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك فقوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ استثناء منقطع.

وقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ يقول: فاحمد ربك على ما أنعم به عليك من رحمته إياك بإنزاله عليك هذا الكتاب، ولا تكونن عوناً لمن كفر به. وقيل: إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإن معنى اللام: إن الذي فرض عليك القرآن فأنزله عليك وما كنت ترجو أن ينزل عليك فتكون نبيا قبل ذلك لرادك إلى معاد»^(١).

قال السعدي: «أي: لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعدا له، ولا متصديا. ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ بك وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب، الذي رحم به العالمين، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه، [علمت] أن جميع ما أمر به ونهى عنه، فإنه رحمة وفضل من الله، فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع.

﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ أي: معينا لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرتهم، أن يقال في شيء منه، إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة»^(٢).

(١) جامع البيان (٢٠/١٢٦).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٦٤).

قال ابن عاشور: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ عطف على جملة: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ الخ باعتبار ما تضمنته من الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبين؛ أي: كما حملك تبليغ القرآن فكان ذلك علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة. كذلك إعطاؤه إياك الكتاب عن غير ترقب منك بل بمحض رحمة ربك؛ أي: هو كذلك في أنه علامة لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك فإنه ما اختارك لذلك إلا لأنه أعد لك نصرا مبينا وثوابا جزيلا.

وهذا أيضًا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي بدلالة موقع الجملة..

والاستثناء في ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ استثناء منقطع لأن النبي ﷺ لم يخامر نفسه رجاء أن يبعثه الله بكتاب من عنده، بل كان ذلك مجرد رحمة من الله تعالى به واصطفاء له^(١).

وقال أيضًا: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ تفريع على جملة ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ وما عطف عليها وما تخلل بينهما مما اقتضى جميعه الوعد بنصره وظهور أمره وفوزه في الدنيا والآخرة، وأنه جاء من الله إلى قوم هم في ضلال مبين، وأن الذي رحمه فاتاه الكتاب على غير ترقب منه لا يجعل أمره سدى، فأعقب ذلك بتحذيره من أدنى مظاهرة للمشركين، فإن فعل الكون لما وقع في سياق النهي وكان سياق النهي مثل سياق النهي؛ لأن النهي أخو النهي في سائر تصاريف الكلام، كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيدا تعميم النهي عن كل كون من أكوان المظاهرة للمشركين.

والظهير: المعين. والمظاهرة: المعونة، وهي مراتب أعلاها النصر وأدناها المصانعة والتسامح؛ لأن في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه. فلما شمل النهي جميع أكوان المظاهرة لهم اقتضى النهي عن مصانعتهم والتسامح معهم، وهو يستلزم الأمر بضد المظاهرة فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم كصریح قوله تعالى: ﴿وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾^(٢). وهذا المعنى يناسب كون هذه الآيات آخر ما نزل قبل

(١) التحرير والتنوير (٢٠/١٩٤).

(٢) التوبة الآية (٧٣).

الهجرة، وبعد متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه .
 وقيل النهي للتهيج لإثارة غضب النبي ﷺ عليهم وتقوية داعي شدته معهم . .
 والمقصود تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون الإسلام،
 فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القرآن: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا
 تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (١) «(٢)» .

* * *

(١) فصلت الآية (٢٦) .

(٢) التحرير والتنوير (٢٠/١٩٤-١٩٥) .

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادَّعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٨٧﴾

★ غريب الآية:

يصدنك: الصد: المنع والصرف. يقال: صدك عن الحق إذا صرفك.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولا يصرفنك عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنزلها إليك ربك يا محمد هؤلاء المشركون بقولهم: ﴿لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾، وادع إلى ربك، وبلغ رسالته إلى من أرسلك إليه بها ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يقول: ولا تترك الدعاء إلى ربك، وتبليغ المشركين رسالته، فتكون ممن فعل فعل المشركين بمعصيته ربه، وخلافه أمره»^(١).

قال السعدي: «﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ بل أبلغها وأنفذها، ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنها، ولا تتبع أهواءهم.

﴿وَادَّعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي: اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك، فكل ما خالف ذلك فإرفضه من رياء، أو سمعة، أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإن ذلك داع إلى الكون معهم، ومساعدتهم على أمرهم، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا في شركهم، ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي»^(٢).

قال ابن عاشور: «المعنى: أن الله قد ضمن لرسوله صرف المشركين عن أن يصدوه عن آيات الله، وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره بالهجرة، ويسرها له وللمسلمين معه.

والتقييد بالبعدية في قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ لتعليل النهي أياما كان المراد

(١) جامع البيان (٢٠/١٢٧).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٦٤-٦٥).

منه ، أي يجوز أن يصدوك عن آيات الله بعد إذ أنزلها إليك فإنه ما أنزلها إليك إلا للأخذ بها ودوام تلاوتها ، فلو فرض أن يصدوك عنها لذهب إنزالها إليك بطلا وعبثا كقوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ﴾^(١) .

والأمر في قوله : ﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاصل ، أي لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة دعوتهم إعدارا لهم .

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في الأكل من أنواعه ، أي أنك بعد الخروج من مكة أشد تمكنا في الدعوة إلى الله مما كنت من قبل ؛ لأن تشغيب المشركين عليه كان يرنق^(٢) صفاء تفرغه للدعوة^(٣) .

* * *

(١) البقرة الآية (٢١٣) .

(٢) من رنق الماء : أي كدر .

(٣) التحرير والتنوير (١٩٦/٢٠) .

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولا تعبد يا محمد مع معبودك، الذي له عبادة كل شيء، معبودا آخر سواه، وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يقول: لا معبود تصلح له العبادة إلا الله»^(١).

قال السعدي: «﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ بل أخلص لله عبادتك، فإنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي»^(٢).

قال الرازي: «﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وهذا وإن كان واجبا على الكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصا لأجل التعظيم، فإن قيل الرسول كان معلوما منه أن لا يفعل شيئا من ذلك ألبته، فما فائدة هذا النهي؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن المراد غيره، ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله، ولا تتخذ غيره وكيلا في أمورك، فإن من وثق بغير الله تعالى فكأنه لم يكمل طريقه في التوحيد»^(٣).

* * *

(١) جامع البيان (٢٠/١٢٧).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/٦٥).

(٣) التفسير الكبير (٢٥/٢٣).

قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ كقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(١) والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في: ألا كل شيء ما خلا الله باطل

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبنى على أن الاستثناء فيها متصل، فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه، وهو الراجح، على أن لفظ (شيء) يطلق على الله تعالى، وهو الراجح أيضاً»^(٤).

قال الإمام عبدالعزيز بن يحيى المكي: «إن الله ﷻ أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، فلم يتسم به (الشيء)، ولم يجعل (الشيء) اسماً من أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه أكبر الأشياء إثباتاً للوجود، ونفيًا للعدم، وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهم ممن جحد معرفته، وأنكر ربوبيته من سائر الأمم، فقال ﷻ لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾^(٥)، فدل على نفسه أنه شيء

(١) الرحمن: الآيتان (٢٦ و ٢٧).

(٢) أضواء البيان (٦/ ٤٥٦-٤٥٧).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤٨) والبخاري (٧/ ١٨٨) ومسلم (٤/ ١٧٦٨) والترمذي (٥/ ١٢٨).

(٤) وابن ماجه (٢/ ١٢٣٦/ ٣٧٥٧).

(٥) فتح الباري (١٣/ ٤٩٦).

(٥) الأنعام الآية (١٩).

لا كالأشياء، وأنزل في ذلك خبراً خاصاً مفرداً لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه، ويشبهون على خلقه، ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة، فقال ﷺ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١)، فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر، تكديماً لمن ألحد في كتابه وافترى عليه، وشبهه بخلقه. وقال ﷺ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢)، ثم عدّد أسمائه في كتابه، فلم يتسم به (الشيء)، ولم يجعل (الشيء) اسماً من أسمائه. ثم قال النبي ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»^(٣)، ثم عدّدها، فلم نجده جعل (الشيء) اسماً له ﷺ. فقلت كما قال الله، وتأدبت بما أدبني الله به، ثم ذكر ﷺ كلامه، كما ذكر نفسه، ودل عليه بمثل ما دل به على نفسه، ليعلم الخلق أنه من ذاته، وأنه صفة من صفاته، فقال ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾^(٤) فذم الله ﷺ اليهود حين نفوا أن تكون التوراة شيئاً، وذلك أن رجلاً من المسلمين ناظر رجلاً من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي ﷺ، وذكر نبوته فيها، حتى أثبت نبوته ﷺ من التوراة، فضحك اليهودي، وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله ﷺ تكذيبه، وذم قوله، وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئاً، ودل بذلك على أن كلامه شيء لا كالأشياء كما دل على نفسه بأنه شيء ليس كالأشياء، ثم قال في موضع آخر: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾^(٥)، فدل بهذا الكلام أيضاً على أن الوحي شيء بالمعنى، وذم من جحد أن كلامه شيء، فلما أظهر الله ﷺ كلامه لم يظهره باسم (الشيء)، فيلحد الملحدون في ذلك، ويدخلونه في جملة الأشياء، ولكنه أظهره ﷺ باسم (الكتاب)، و(النور)، و(الهدى)، ولم يقل: (قل من أنزل الشيء الذي

(١) الشورى الآية (١١).

(٢) الأعراف الآية (١٨٠).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٦٧/٢) والبخاري (٢٧٣٦/٤٤٤-٤٤٥) ومسلم (٢٠٦٢/٤) والترمذي (٥/٥) ٤٩٦/٣٥٠٦ والنسائي في الكبرى (٧٦٥٩/٣٩٣/٤) وابن ماجه (١٢٦٩/٢/٣٨٦٠) من حديث أبي هريرة

(٤) الأنعام الآية (٩١).

(٥) الأنعام الآية (٩٣).

جاء به موسى»^(١).

ونقل الحافظ عن ابن بطال أن الآيات والآثار المذكورة في هذا الباب ترد على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى أنه شيء كما صرح به عبد الله الناشئ المتكلم وغيره، كما ترد على من زعم أن المعدوم شيء، وقد أطبق العقلاء على أن لفظ (شيء) يقتضي إثبات موجود، وعلى أن لفظ (لا شيء) يقتضي نفي موجود، إلا ما تقدم من إطلاقهم (ليس بشيء) في الذم^(٢).

وقد تقدم المبحث في (شيء) في سورة الأنعام الآية (١٩).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات الوجه لله جل ثناؤه

* عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ قال رسول الله ﷺ: «أعوذ بوجهك». قال: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾. قال: أعوذ بوجهك. ﴿أَوْ يَلْسَنُكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾^(٣). قال رسول الله ﷺ: هذا أهون أو هذا أيسر^(٤).

* عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(٥).

* عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن»^(٦).

(١) الحيدة (ص ٣١ - ٣٤). (٢) فتح الباري (١٣/٤٩٦). (٣) الأنعام: الآية (٦٥).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/٣٠٩) والبخاري (١٣/٤٧٩/٧٤٠٩) والترمذي (٥/٢٤٤/٣٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٦/٣٤٠/١١١٦٤).

(٥) أخرجه: أحمد (٤/٣٠٥) ومسلم (١/١٦١-١٦٢/١٧٩) وابن ماجه (١/٧٠/١٩٥).

(٦) أخرجه: أحمد (٤/٤١١) والبخاري (١٣/٥٢٠/٧٤٤٤) ومسلم (١/١٦٣/١٨٠) والترمذي (٤/٥٨١/٢٥٢٨) والنسائي في الكبرى (٦/٤٤٣/١١٤٤١) وابن ماجه (١/٦٦-٦٧/١٨٦).

★ غريب الحديث:

سبحات : بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره .

★ فوائد الأحاديث:

قال ابن خزيمة : «باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(١) ، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء ، جل ربنا ، عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته ، قال الله - جل وعلا - : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ، وقال : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ وقال لنبيه ﷺ : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾^(٢) وقال : ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمُّ وَجْهِ اللَّهِ﴾^(٣) فأثبت الله لنفسه وجهها وصفه بالجلال والإكرام ، وحكم لوجهه بالبقاء ، ونفى الهلاك عنه فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن ، والعراق والشام ومصر ، مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبتته الله لنفسه ، نقر بذلك بالسنتنا ، ونصدق ذلك بقلوبنا ، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين ، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين ، وجل ربنا عن مقالة المعطلين ، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون ، لأن ما لا صفة له عدم ، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله ، وعلى لسان نبيه محمد ﷺ قال الله جل ذكره في سورة الروم : ﴿فَقَاتِلْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا﴾ إلى قوله : ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ وقال : ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾^(٤) ، وقال : ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾^(٥) وقال : ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُكُمْ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَتَيْنَاهُ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾^(٦) .

ثم ذكر أحاديث بسنده تثبت صفة الوجه لله تعالى - ثم قال : أقول وبالله توفيقى ، وإياه استرشد : قد بين الله ﷻ في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجهها ، وصفه بالجلال والإكرام والبقاء ، فقال - جل وعلا - : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ

(١) الرحمن الآية (٢٧).

(٢) البقرة الآية (١١٥).

(٣) الإنسان الآية (٩).

(٤) الليل الآية (٢٠ و ١٩).

(٥) الكهف الآية (٢٨).

(٦) الروم الآيتان (٣٨ و ٣٩).

ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ، ونفى ربنا - جل وعلا - عن وجهه الهلاك في قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ . وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله ﷻ إنما وصف في هذه الآية نفسه ، التي أضاف إليها الجلال ، بقوله : ﴿ بُرِّكَ أَيْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (١) وزعمت أن الرب هو : ذو الجلال والإكرام ، لا الوجه .

قال أبو بكر : أقول وبالله توفيقى : هذه دعوى ، يدعيها جاهل بلغة العرب ، لأن الله ﷻ قال : ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ﴿٢٧﴾ فذكر (الوجه) مضموماً في هذا الموضع ، مرفوعاً ، وذكر (الرب) بخفض الباء بإضافة (الوجه) ، ولو كان قوله : ﴿ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ مردوداً إلى ذكر (الرب) في هذا الموضوع لكانت القراءة : (ذي الجلال والإكرام) مخفوضاً ، كما كان الباء مخفوضاً في ذكر (الرب) - جل وعلا - ألم تسمع قوله تبارك وتعالى : ﴿ بُرِّكَ أَيْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ﴿٧٨﴾ ، فلما كان (الجلال والإكرام) في هذه الآية صفة للرب ، خفض (ذي) خفض الباء الذي ذكر في قوله : (ربك) ، ولما كان (الوجه) في تلك الآية مرفوعة ، التي كانت صفة الوجه مرفوعة ، فقال : ﴿ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ، فتفهموا يا ذوى الحجا هذا البيان ، الذي هو مفهوم في خطاب العرب ، ولا تغالطوا فتركوا سواء السبيل ، وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله ، صفات الذات ، لا أن وجه الله هو : الله ، ولا أن وجهه غيره ، كما زعمت المعطلة الجهمية ، لأن وجه الله لو كان الله لقرى : (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام) فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ، ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ ، وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار ، القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ ، المثبتين لله ﷻ من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى ﷺ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة ، جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ ، وقلة معرفتهم بلغة العرب ؛ الذين بلغتهم خطوبنا ، وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية ، ونزيده شرحاً ، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب ، هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن ؟ نحن نقول :

(١) الرحمن الآية (٧٨) .

وعلمناؤنا جميعاً في جميع الأقطار : إن لمعبودنا ﷻ وجهها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله ، فذواه بالجلال والإكرام ، وحكم له بالبقاء ، ونفى عنه الهلاك ، ونقول : إن لوجه ربنا ﷻ من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجاب له لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ، محجوب عن أبصار أهل الدنيا ، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية ، ونقول : إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياً ، فنفى عنه الهلاك والفناء ، ونقول : إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ، ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه ، تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا ، لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها ، لنفي السبحات عنها ، التي بينها نبينا المصطفى ﷺ لوجه خالقنا ، ونقول : إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة ، لم تكن ، فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة ، أوجدها بعد ما كانت عدماً ، وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية ، تصير جميعاً ميتاً ، ثم تصير رميماً ، ثم ينشئها الله بعد ما قد صارت رميماً ، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة ، ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ ، ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها ، أو إلى النار معذبة فيها ، فهل يخطرياً ذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل ، يفهم لغة العرب ، ويعرف خطابها ، ويعلم التشبيه ، أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه ؟ وهل هاهنا أيها العقلاء ، تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبيننا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم ، التي ذكرناها ووصفناها ؟ غير اتفاق اسم الوجه ، وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم ، كما سمي الله وجهه وجهها ، ولو كان تشبيهاً من علمائنا لكان كل قائل : أن لبني آدم وجهها ، وللخنازير ، والقردة ، والكلاب ، والسباع ، والحمير ، والبغال ، والحيات ، والعقارب ، وجوها ، قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير ، والقردة ، والكلاب ، وغيرها مما ذكرت . ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه ، لو قال له أكرم الناس عليه : وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد ، والدب ، والكلب ، والحمار ، والبغل ونحو هذا إلا غضب ، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا ، ولعله بعد يقذفه ، ويقذف أبويه . ولست أحسب أن عاقلاً يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب ، والزور ، والبهت أو بالعتة ، والخبل ، أو يحكم عليه

بزوال العقل ، ورفع القلم ، لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا . فتفكروا يا ذوي الألباب ، أوجوه ما ذكرنا أقرب شيها بوجوه بني آدم ، أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع ، واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم ، فكيف يلزم أن يقال لنا : أنتم مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة ، كلها مخلوقة ، قد قضى الله فناءها وهلاكها وقد كانت عدما ، فكونها الله وخلقها وأحدثها ، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار ، وحدود ، وجباه ، وأنوف ، وألسنة ، وأفواه ، وأسنان ، وشفاه ، ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم : وجهك شبيه بوجه الخنزير ، ولا عينك شبيه بعين قرد ، ولا فمك فم دب ، ولا شفتاك كشفتي كلب ، ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة ، كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه . فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز ، أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبهم ﷺ بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب ، والزور والبهتان ، وخالف الكتاب والسنة ، وخرج من لسان العرب .

وزعمت المعطلة من الجهمية : أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآي : التي تلونا من كتاب الله ، وفي الأخبار التي رويها عن النبي ﷺ كما تقول العرب : وجه الكلام ، ووجه الدار ، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله : وجه الله : كقول العرب : وجه الكلام ، ووجه الثوب ، ووجه الدار ، ووجه الثوب ، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين . وهذه فضيحة في الدعوى ، ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه ، فيقال لهم : أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله : وجه الله : كقول العرب : وجه الكلام ، ووجه الثوب ، ووجه الدار ، أليس قد شبه -على أصلكم- وجه الله بوجه الموتان؟ لزعمكم -يا جهلة- أن من قال من أهل السنة والآثار ، القائلين بكتاب ربهم وسنة نبهم ﷺ لله وجه وعينان ، ونفس ، وأن الله يبصر ويرى ويسمع : أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين ، حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والآثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين .

فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم ، فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان . نحن نشبت

لخالقنا - جل وعلا - صفاته التي وصف الله ﷻ بها نفسه في محكم تنزيله ، أو على لسان نبيه المصطفى ﷺ مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل ، نقول : ليس إيقاع اسم الوجه للمخالق الباري بموجب عند ذوي الحجا والنهي أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم ، قد أعلمنا الله - جل وعلا - في الآي التي تلونها قبل أن لله وجهها ، ذواه بالجلال والإكرام ، ونفى الهلاك عنه^(١) .

قال ابن القيم : «وجه الرب ﷻ حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على حقيقته ، واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذا ، فقالت طائفة : لفظ الوجه زائدا ، والتقدير : ويبقى ربك ، إلا ابتغاء ربه الأعلى ، ويريدون ربهم . وقالت فرقة أخرى منهم : الوجه بمعنى الذات ، وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه .

وقال فرقة : ثوابه وجزاؤه . فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا . قالوا : لأن الذي يراد هو الثواب .

وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها . .

ثم أبطل القول بأن لفظ الوجه مجاز من ست وعشرين وجها ، فقال في الوجه الخامس عشر : إن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع يطلان قول من حملها على المجاز ، وأنه الثواب والجزاء ، لو كان اللفظ صالحا في ذلك لغة ، فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغة ، فمنها قوله : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(٢) وقوله : ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُ مِنْ نَعْمٍ تُجْزَىٰ﴾^(٣) إِلَّا أَيْظًا وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى^(٤) .

الوجه السادس عشر : إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة ، وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة ، وهي الزيادة التي فسر بها النبي ﷺ والصحابة : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتٍ﴾

(١) كتاب التوحيد (١/ ٢٤-٥٧) .

(٢) الرحمن الآية (٢٧) .

(٣) الليل الآيتان (١٩ و ٢٠) .

وَزِيَادَةٌ ﴿١﴾ فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي ﷺ في قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ قال: «النظر إلى وجه الله تعالى»^(٢). فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة، ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو، فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد، وإن أحسن العبارة قال: هو معنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين، وليس في الحقيقة عنده ولا نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر.

الوجه السابع عشر: أن الوجه حيث ورد وإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارد والمضاف إلى الرب تعالى نوعان:

أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعباد الله ورسول الله، فهذا إضافة تشريف وتخصيص وهي إضافة مملوك إلى مالكة.

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة إلى الموصوف بها.

إذا عرف ذلك بوجهه الكريم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إضافة وصف لا إضافة خلق، وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقا وأن يكون حشوا في الكلام، وفي سنن أبي داود عنه ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»^(٣) فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذات نفسها وقول من قال مخلوق»^(٤).

قال ابن عثيمين: «ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ -أي شيخ الإسلام- لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين:

الآية الأولى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿٢٧﴾^(٥).

وهذه معطوفة على قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿٢٦﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ، ولهذا قال

(١) يونس الآية (٢٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٣٣٢-٣٣٣/٤) ومسلم (١/١٦٣/١٨١) والترمذي (٤/٥٩٣/٢٥٥٢) والنسائي في الكبرى (٦/٣٦١-٣٦٢/١١٢٣٤) وابن ماجه (١/٦٧/١٨٧) من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٣) أبو داود (١/٣١٨/٤٦٦) انظر صحيح أبي داود (٢/٣٦٤/٤٨٥).

(٤) مختصر الصواعق المرسله (٣٨٦-٣٩٢).

(٥) الرحمن الآية (٢٧).

بعض السلف : ينبغي إذا قرأت : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٣١) ﴿أَنْ تَصَلُّوا بِقَوْلِهِ : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق ، وذلك للتقابل هذا فناء وهذا بقاء ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٣١) ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٣٧) . قوله تعالى : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ أي لا يفنى . والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة ، لا نعلم كيف وجه الله ﷻ ، كسائر صفاته ، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام ، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» .

سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره .

ما انتهى إليه بصره من خلقه : وبصره ينتهي إلى كل شيء وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء .

لهذا نقول : هذا الوجه وجه عظيم ، لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات . وبناء على هذا نقول : من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة ، ونأخذه من قوله : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٣٧) ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١) ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (٢) .

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه ، قلنا : إنك مبتدع ضال ، قائل على الله ما لا تعلم ، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم ، قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٤) .

وهنا قال : ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ أضاف الربوبية إلى محمد ﷺ وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية لأن الربوبية عامة وخاصة ، والخاصة أخص وخاصة فوق

(٢) طه الآية (١١٠) .

(١) الشورى الآية (١١) .

(٣) الأعراف الآية (٣٣) .

(٤) الإسراء الآية (٣٦) .

ذلك كربوبية الله تعالى لرسله فالربوبية أفضل بلا شك .

وقوله : ﴿ذُو﴾ صفة لوجه والدليل الرفع ، ولو كانت صفة للرب لقال (ذي الجلال) كما قال في نفس السورة : ﴿بَبَرَكْ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٧٨) ﴿١﴾ فلما قال : ﴿ذُو الْجَلَلِ﴾ علمنا أنه وصف للوجه .

﴿الْجَلَلِ﴾ معناه العظمة والسلطان .

﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ هي مصدر من أكرم صالحه للمكرم والمكرم ، فالله ﷻ مكرم وإكرامه تعالى القيام بطاعته ، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب .

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويشنى عليه ﷻ وإكرام كل أحد بحسبه ، فإكرام الله ﷻ أن تقدره حق قدره ، وأن تعظمه حق تعظيمه ، لا لا احتياجه إلى إكرامك ، ولكن ليمن عليك بالجزاء .

الآية الثانية : قوله : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ .

قوله : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ أي فان كقوله : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٢١) وقوله : ﴿إِلَّا وَجْهَهُ﴾ توازي قوله : ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٧٧) . فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله ﷻ فإنه باق ولهذا قال : ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم . وقيل في معنى الآية : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي إلا ما أريد به وجهه . قالوا : لأن سياق الآية يدل على ذلك : ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ كأنه يقول : لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به ، لأن عملك وإشراكك هالك ، أي ضائع سدى ، إلا ما أخلصته لوجه الله ، فإنه يبقى لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم . ولكن المعنى الأول أسد وأقوى .

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيه نقول : يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ، إذ لا منافاة بينهما فتحمل على هذا وهذا فيقال : كل شيء يفنى إلا وجه الله ﷻ وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله .

وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله ﷻ . وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسمّاها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء ، ولا نقول : من الصفات الذاتية المعنوية ، ولو قلنا بذلك لكننا نوافق من تأوله تحريفاً ، ولا نقول : إنها بعض من الله أو جزء من الله لأن ذلك يوهم نقصاً لله ﷻ . هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه فقالوا : المراد بالوجه في الآية الثواب كل شيء يفنى إلا ثواب الله .

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود ، فالثواب حادث بعد أن لم يكن ، وجائز أن يرتفع ، لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزاً أن يرتفع أعني الثواب .

فهل تقولون الآن : صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه .

وقولهم : مردود بما يلي :

أولاً : أنه مخالف لظاهر اللفظ ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص ، وليس هو الثواب .

ثانياً : أنه مخالف لإجماع السلف ، فما من السلف أحد قال : إن المراد بالوجه الثواب ، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة ، أخرجوا لنا نصاً عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير ، لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً .

ثالثاً : هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة : ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ لا يمكن . لو قلنا مثلاً جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا يجوز أبداً ، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام .

رابعاً : نقول : ما تقولون في قول الرسول ﷺ : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟! أبداً ولا يمكن .

وبهذا عرفنا بطلان قولهم ، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به ، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام .

فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافاً إلى الله يراد به وجه الله الذي

هو صفته؟

فالجواب : هذا هو الأصل ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرُؤِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوقِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾^(١) ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾^(٢) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾^(٣) .. وما أشبهها من الآيات .

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله ﷻ الذي هو صفة من صفاته ، لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾^(٤) : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا ﴾ يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة . ﴿ فَثَمَّ ﴾ أي فهناك وجه الله .

فمنهم من قال : عن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا ﴾^(٥) فالمراد بالوجه الجهة ، أي فثم جهة الله ، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . قالوا : لأنها نزلت في حال السفر ، إذا صلى الإنسان النافلة ، فإنه يصلي حيث كان وجهه ، أو إذا اشتبهت القبلة ، فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه . ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله ﷻ لأن الله محيط بكل شيء ولأنه ثبت عن النبي ﷺ أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه^(٥) ، ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه .

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة ، واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك ، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال . وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية .

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . إذا قلنا فثم جهة الله ، وكان هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني ، أو كان الدليل ما جاءت به السنة فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك ، فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها ، فثم وجه الله حقاً ، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان .

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن

(١) الأنعام الآية (٥٢) .

(٢) الليل : الآيات (١٩-٢١) .

(٣) البقرة الآية (١١٥) .

(٤) البقرة الآية (١٤٨) .

(٥) أخرجه : أحمد (٣٢/٢) والبخاري (٤٠٦/٦٧٠) واللفظ له ، ومسلم (٥٤٧/٣٨/١) وأبو داود (٣٢٣/١)

(٤٧٩) والنسائي (٧٢٣/٣٨٣/٢) وابن ماجه (٧٦٣/٢٥١/١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إذا كان أحدكم

يصلي فلا يبصق قبل وجهه ، فإن الله قبل وجهه إذا صلى» .

الإحاطة به وصفاً ، ولا يمكن الإحاطة به تصوراً ، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم كما قال تعالى : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(١) .

فإن قيل : ما المراد بالوجه في قوله : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ إن قلت : المراد بالوجه الذات ، فيخشى أن تكون حرفت . وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاً ، وقعت في محذور وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدر الله حق قدره ، حيث قالوا : إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع ؟!

فالجواب إن أردت بقولك : إلا ذاته ، يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله ، فهذا صحيح ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه .

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه ، فهذا تحريف وغير مقبول .

وعليه فنقول : ﴿إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي إلا ذاته المتصفة بالوجه ، وهذا ليس فيه شيء ، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون : إن المراد بالوجه الذات ، ولا وجه له ، ونحن نقول : المراد بالوجه الذات ، لأن له وجهها ، فعبر به عن الذات^(٢) .

* * *

(١) طه الآية (١١٠) .

(٢) شرح الواسطية (٨/٢٣٦-٢٤٣) .

فهرس الموضوعات

سورة النمل

- أغراض السورة ٥
- قوله تعالى : ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ۝ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ ﴾ ٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٦
- قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ ۝ ﴾ ٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٨
- قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝ ﴾ ١٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٠
- قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا مَخَاتِبِكُمْ مِنْهَا يُخَبِّرُ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ ﴾ ١٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٢
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ ١٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٤

- ١٥ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة النور لله تعالى .
 قوله تعالى : ﴿يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٩ ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾ ١٠ ﴿
- ١٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١١ ﴿
- ١٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى : ﴿وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ١٢ ﴿
- ١٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ١٣ ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ١٤ ﴿
- ٢٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٥ ﴿
- ٢٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنْطِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ ١٦ ﴿
- ٢٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ميراث الأنبياء وقصة موت داود عليه السلام
 قوله تعالى : ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ١٧ ﴿
- ٣١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 ٣١

قوله تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ ٣٣

أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٣

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التعذيب بالنار .. ٣٦

قوله تعالى : ﴿ فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ ٣٩

أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٩

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجمع بين العمل والطمع في

رحمة الله ٤٠

قوله تعالى : ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ ٤٢

أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٢

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة الهدهد وما فيها من

الآيات والعبر وما ورد في النهي عن قتله ٤٤

قوله تعالى : ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبِيلِ

بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ ٤٦

أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٦

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بسبأ ٤٧

قوله تعالى : ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ ٤٩

- ٤٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٥٠ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إماراة المرأة
- قوله تعالى : ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ ﴿
- ٥٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٧) أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿
- ٥٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبول العذر وعدم الإعجال بالعقوبة
- ٥٨ قوله تعالى : ﴿قَالَتْ يَأْأَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ (٢٩) إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ ﴿
- ٥٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿قَالَتْ يَأْأَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرٍ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ ﴿
- ٦١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (٣٤) ﴿
- ٦٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣٥) ﴿
- ٦٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهدية والتحريض عليها

- ٦٦ وقبولها وإن قلت
- ٦٨ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المكافأة على الهدية
- ٦٩ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن يبدأ به في الهدية
- ٧٠ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هدية المشرك
- ٧٢ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الهدية للمشرك
- ٧٤ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هدايا العمال
- ٧٦ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرجوع في الهبة والهدية ..
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ مِّمَّا ءَاتَيْنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنشُرَ بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ﴾ (٣٦)
- ٧٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٣٧)
- ٨٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَتَأَيَّأُ الْملَأُؤُا إِلَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣٨)
- ٨١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ (٣٩)
- ٨٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٤٠)
- ٨٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ (٤١)

- ٨٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٨٧ قوله تعالى : ﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَنْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ (٤١)
- ٨٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ (٤٢)
- ٨٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٨٨ قوله تعالى : ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ (٤٣)
- ٨٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالِ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤٤)
- ٩٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٩٠ قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (٤٥) قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٤٦)
- ٩٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٩٢ قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَطِئْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ (٤٧)
- ٩٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٩٤ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الطيرة
- ٩٦ قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ

- وَأِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ ٩٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٩٨
- قوله تعالى : ﴿وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ ١٠٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٠٠
- قوله تعالى : ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ ١٠١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٠١
- قوله تعالى : ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ أَيْبَنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ١٠٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٠٤
- قوله تعالى : ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِّنَ الْفَاحِشَةِ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٥٨﴾ ١٠٧
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٠٧
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حد اللوطي ١٠٩
- قوله تعالى : ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ ١١٧
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١١٧
- قوله تعالى : ﴿أَمْنَ خَلْقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ ١٢٠

- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٢٠
- قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) ... ١٢٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٢٣
- قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٢) ... ١٢٧
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٢٧
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء المضطر ١٢٩
- قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٣) ... ١٣٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٣٨
- قوله تعالى : ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلْ هَآتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٤) ... ١٣٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٣٩
- قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (١٥) ... ١٤١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٤١
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن زعم أنه يعلم شيئاً من الغيب من غير طريق الوحي والنبوة فقد كفر وخرج عن الملة بإجماع الأمة ١٤٢
- قوله تعالى : ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (١٦) ... ١٤٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٤٥

- ١٤٧ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله
قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءَ لَمُخْرَجُونَ ﴿١٧﴾ لَقَدْ
وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾﴾ ١٤٩
- ١٤٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٩﴾ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾ ١٥١
- ١٥١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ
لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٢﴾﴾ ١٥٣
- ١٥٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾ ١٥٤
- ١٥٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢٥﴾﴾ ١٥٥
- ١٥٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
﴿٢٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾﴾ ١٥٦
- ١٥٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٢٨﴾﴾ ... ١٥٨
- ١٥٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٢٩﴾﴾ ١٥٩
- ١٥٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية

- قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ (٨٠) وَمَا أَنْتَ
 ١٦٠ بِهِدَى الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (٨١) .
- ١٦٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٦٢ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سماع الأموات
- قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ
 ١٨٠ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (٨٢)
- ١٨٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٨١ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدابة
- قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
 ١٨٦ ﴾ (٨٣)
- ١٨٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمَّا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ
 ١٩٠ تَعْمَلُونَ ﴾ (٨٤)
- ١٩٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٩٢ قوله تعالى : ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ (٨٥)
- ١٩٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِئِلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنِّي فِي ذَلِكَ
 ١٩٤ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٨٦)
- ١٩٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ
 ١٩٦ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ (٨٧)
- ١٩٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية

- ١٩٧ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النفخ في الصور
قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾
- ٢٠١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾﴾
٢٠٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الحسنة بلا إله إلا الله
والسيئة بالشرك
٢٠٥ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾﴾
٢٠٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حرمة الحرم
٢٠٨ قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾﴾
٢١٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرِّكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
﴿٩٣﴾﴾
٢١٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية

سورة القصص

- أغراض السورة ٢١٣
- قوله تعالى : ﴿ طَسَمَ ۝ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى ۝ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ ﴾ ٢١٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢١٦
- قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذِبحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ﴾ ٢١٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢١٨
- قوله تعالى : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ ﴾ ٢٢٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٢٣
- قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ ﴾ ٢٢٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٢٦
- قوله تعالى : ﴿ فَالْقِطْعَةُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝ ﴾ ٢٢٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٢٨
- قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ﴾ ٢٣١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٣١

- قوله تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ قُودًا أَمْرَ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٣٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٣٣
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٢٣٥
- قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٢٣٧
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٣٧
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٢٣٧
- قوله تعالى : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ ﴾ ٢٣٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٣٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٢٤٠
- قوله تعالى : ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَ أَتَىٰ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٤١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٤١
- قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٢٤٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٤٥
- قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴾ ٢٤٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٤٨

- قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ
الْرَّحِيمُ ١٦ ﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ ٢٥٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٥٠
- قوله تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُمُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ ﴾ ٢٥٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٥٣
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى أَرِيدُ أَنْ
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْمُصْلِحِينَ ١٩ ﴾ ٢٥٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٥٥
- قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّى ابْنَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ
لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ٢٠ ﴾ ٢٥٧
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٥٧
- قوله تعالى : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢١ ﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ
تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ ٢٦٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٦٠
- قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٣ ﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ
خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتَ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ ٢٦٢

- ٢٦٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٢٦٧ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير القصة وما فيها من العبر
قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتِجْرَاءُ ابْنِك خَيْرٌ مِنْ اسْتِجْرَاءِ الْقَوِيِّ
الْأَمِينِ ﴾ (٢٦٦) ٢٦٨
- ٢٦٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٢٧٠ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أحكام الإجارة
قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٢٦٩) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ
عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٢٧٠) ٢٧٥
- ٢٧٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عرض الإنسان ابنته على أهل
الخير ٢٨١
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة موسى عليه السلام مع صالح
مدين ٢٨٢
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٢٨١) ٢٨٥
- ٢٨٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ
الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٨٢) ٢٨٧
- ٢٨٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية

- ٢٨٨ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النداء الإلهي
- قوله تعالى : ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾﴾
- ٢٩١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾﴾
- ٢٩٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْفَالِبُونَ ﴿٣٥﴾﴾
- ٢٩٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾﴾
- ٢٩٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾﴾
- ٣٠٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾﴾
- ٣٠١ من الكاذبين ﴿٣٨﴾

- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٠١
- قوله تعالى : ﴿وَأَسْتَغْبِِرْ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ ٣٠٢ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠٣﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٠٣
- قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتُكْرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ ٣٠٤ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٣٠٥﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٠٥
- قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ٣٠٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٠٦
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بركة إنزال الكتب من السماء لأنها هدى ورحمة ٣٠٨
- قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفُرْقَيْنِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ٣٠٩ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَلَاثِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣١٠﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣١٠
- قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ٣١٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣١٢
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة ٣١٥
- قوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا

- ٣١٦ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
- ٣١٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ
- ٣١٨ ﴿٤٨﴾
- ٣١٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابِ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ
- ٣٢٣ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾
- ٣٢٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
- ٣٢٥ أَتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾
- ٣٢٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ
- ٣٣٢ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾
- ٣٣٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا يُنَالَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ
- ٣٣٥ ﴿٥٣﴾
- ٣٣٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا
- ٣٣٧ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾
- ٣٣٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة سلمان وما فيها من العبر

٣٣٩

وفضيلة من آمن بنبيه وبمحمد ﷺ

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ

٣٥٠

عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَهْلِينَ ﴿٥٥﴾

٣٥٠

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

٣٥٣

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

٣٥٣

أقوال المفسرين في تأويل الآية

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطر رفقاء السوء على الإنسان في عقيدته فيوقعونه في الشرك الأكبر وفي الموبقات التي تكون

٣٥٥

سبباً في دخوله النار وفي خزيه في الدنيا والعذاب في الآخرة

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعُ الْمُهْدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبِّيَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

٣٦٢

﴿٥٧﴾

٣٦٢

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيبٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتَهَا فَنِلَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ

٣٦٦

تُسْكِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

٣٦٦

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

٣٦٩

ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

٣٦٩

أقوال المفسرين في تأويل الآية

٣٧١

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته ﷺ للثقلين ..

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

- وَأَبْقَى أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ ٣٧٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٧٢
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حقارة الدنيا وزوالها ٣٧٣
- قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ ٣٧٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٧٦
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على المؤولين للصفات ٣٧٨
- قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٧﴾﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٨﴾﴾ ٣٨١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٨١
- قوله تعالى : ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٩﴾﴾ ٣٨٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٨٤
- قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٥﴾﴾ فَعِمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٧٦﴾﴾ ٣٨٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٨٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الكلام ٣٨٧
- قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٧٧﴾﴾ ٣٩٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٩٠
- قوله تعالى : ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ

- وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ ﴿٣٩١﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ﴿٣٩١﴾
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء الاستخارة وما فيه من العقائد العظيمة ﴿٣٩٣﴾
- قوله تعالى : ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٠﴾ ﴿٣٩٧﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ﴿٣٩٧﴾
- قوله تعالى : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٨١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٣﴾ ﴿٣٩٩﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ﴿٣٩٩﴾
- قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٤٠٣﴾
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ﴿٤٠٣﴾
- قوله تعالى : ﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ وَابْتَغَ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٤٠٦﴾

- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٠٦
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة قارون وما فيها من العبر ومعارضته للنبوة والرسالة وادعاؤه على أن ما أوتي فعلي علم ، فأخذه الله
- أخذ عزيز مقتدر ٤٠٩
- قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾
- ٤١٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤١٣
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما جاء في الرد على من قال : إن قارون يقلب الأعيان ٤١٦
- قوله تعالى : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾
- ٤٢٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٢٥
- قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾
- ٤٢٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٢٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما أعد الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة ٤٣٠
- قوله تعالى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾
- ٤٣٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٣٢

- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطورة الكبر والبطر على
صاحبهما في الدنيا والآخرة ٤٣٤
- قوله تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَاثُرُ اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاثُرُ لَا
يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ ٤٣٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٣٦
- قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٨﴾ ٤٣٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٣٩
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كون التواضع نعمة من نعم الله
على عباده وهو خلق الأنبياء والصالحين ٤٤٢
- قوله تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ ٤٤٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٤٥
- قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن
جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٠﴾ ٤٤٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٤٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٤٥١
- قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩١﴾ ٤٥٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٥٢
- قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا

٤٥٥	تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾
٤٥٥	أقوال المفسرين في تأويل الآية
٤٥٧	قوله تعالى : ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾
٤٥٧	أقوال المفسرين في تأويل الآية
٤٥٨	قوله تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
٤٥٨	أقوال المفسرين في تأويل الآية
	ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في : ألا كل شيء ما خلا الله
٤٥٨	باطل
٤٦٠	ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات الوجه لله جل ثناؤه .
٤٧٣	فهرس الموضوعات